家禮源流

辛

祭禮

四時祭

祀土地

祀竈

初祖

先祖

補

忌日

墓祭

家禮源流卷之十三

祭禮[尚書大傳]祭之為言察也察者至也人事至然後祭記曰祭者所以追養繼孝也

四時祭[公羊傳]曰亟則瀆瀆則不敬君子行祭也敬而不瀆疏則怠怠則忘士不及玆四者則冬不裘夏不葛註禮本為士制玆四者謂四時祭也士有公事而不及此四時祭者則不敢着葛衣裘蓋思念親之祭也○[丘氏]曰按大全有歲暮祝文擬增入歲暮一祭

[司馬溫公]曰王制大夫士有田則祭無田則薦註祭以首時薦以仲月[方氏]曰薦以時物而已祭備庶物焉

○[丘氏]曰後世非世冨貴者不復有祭田苟有祿食及財產者皆當隨時致祭不可拘田之有無也

○[高氏]曰何休[漢書]休字邵公靈帝時陳蕃辟為議郎以春秋駁漢事百餘條妙得公羊本旨云有牲曰祭無牲曰薦大夫

牲用羔士牲特豚特猶一也【士虞禮】註庶人無常牲春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈取其新物相宜【王制】註見上祠堂章下

凡庶羞不踰牲若祭以羊則不以牛為羞也

今人鮮用牲唯設庶羞而已【陳註】庶羞不踰牲薄於奉已厚於事神也○【張子】云庶羞不踰牲不豊於牲也傳者以品之不踰非也豈有牲體大而羞掩豆是謂之踰牲(理窟)○【龜峯】曰今者本文與高氏所引稍異

時祭用仲月前旬卜日【王制】註祭以首時薦以仲月今國家唯享太廟用孟月自周六廟濮王廟皆用仲月以此私家不敢用孟月○【張子】曰古者既為孟月祭又為仲月薦今不若仲月祭之大抵仲月為薦新今將新物便可祭之蓋物之成不如仲月曰時感念之深又不知仲月祭必卜日

若不卜則時同時同則大宗小宗之家無由相助（理窟）

孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南小退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓子於主人之前設香爐香合环珓（退溪曰环珓今不知爲何物以意造作而用之反淡不虔乎）及盤於其上主人搢笏焚香薰珓而命以上旬之日曰某將以來月某日諏（謀也）此歲事適其祖考尚饗即以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更卜仲旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日（張子曰祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮據儀禮唯有筮）

遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦是以致聽於鬼神之意而祀則不可廢（通解）既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執詞跪于主人之左讀曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考卜既得吉敢告用下旬日則不言卜既得吉主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向位執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者或問讀祝立于左卜日立于右退溪曰立于右者主人與執事者東西相對而立皆北上以次而南則主人之右即執事為首者對立之處故就此而告為順若左則不與對也曰孝孫某將以來月

其日祗薦歲事于祖考有司具脩執事者應曰諾

乃退【儀節】若不卜日可去卜日儀節只留序立告廟儀節若止用分至宜先於前一月主人詣祠堂告祭期補具脩丘氏曰今人家貧富不同不能皆立祠堂置祭田備祭器其牲醴粢盛等物臨時措辦實難況禮久廢行者頗小不人人能也苟非先事備物致用精明演習則其臨時失誤也必多矣今擬合用之器合備之物合用之人于後使行禮之家先期置辦賃借悅請庶不至失誤云合用之器（見陳器下）合備之物（見具饌下）合用之人禮生按書儀架禮註引開元禮有設贊唱者位西南西面之文況今禮廢之後儀文曲折行者不無參差今擬架引贊二人通贊一人擇子弟或親朋子弟為之先期演習庶禮行之際不至差跌祝讀祝兼致嘏辭執事者〇【要訣】時祭用分至（前期三日告廟若其日有故則退定不出三日以退定之故告廟或依家禮前期一朔以仲月卜日若事故無常未可預定不能卜日則只仲月或丁或亥之日擇定前期三日告廟未告廟前亦須四日散齋

曲禮 凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某
日喪事先遠日吉事先近日疏曰令月下旬筮來月上旬是旬之外日
也主人告筮者云欲用遠某日此大夫禮士賤職
褻時至事暇可以祭則於旬初卽筮旬內之日主
人告筮者云用近某日天子諸侯有雜祭或用旬
內或用旬外其辭皆與此同喪事謂葬與二祥是
奪哀之義故先遠日吉事謂祭祀冠昏之
屬以窂云若不吉則及遠日是先近日也曰爲去聲
日假爾泰龜有常假爾泰筮有常卜筮不過三卜
筮不相襲假因也泰尊上之辭有常言其常可憑
信也至再至三終不吉則止而不行襲
因也卜不吉則止不可因而更
筮筮不吉則止不可因而更卜龜爲卜筴爲筮卜
筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令
也所以使民決嫌疑定猶與去聲也故曰疑而筮之

則不非也日而行事則必踐如字有疑而筮既筮之而不信諏日而卜既卜而不踐是爲不誠

曾子問孔子曰先王制禮過時不擧故君子過時不祭禮也如四時之祭當春祭時或以事故阻廢至夏則惟行夏時之祭不復追補春祭矣故過時不祭禮之常也惟禘祫大事則不然○退溪曰過仲月則不擧時祭但窮家多不及仲月而每因而廢之反爲未安○沙溪曰禮註春祭過春不祭夏祭過夏不祭據此仲月若有故則季月亦可祭

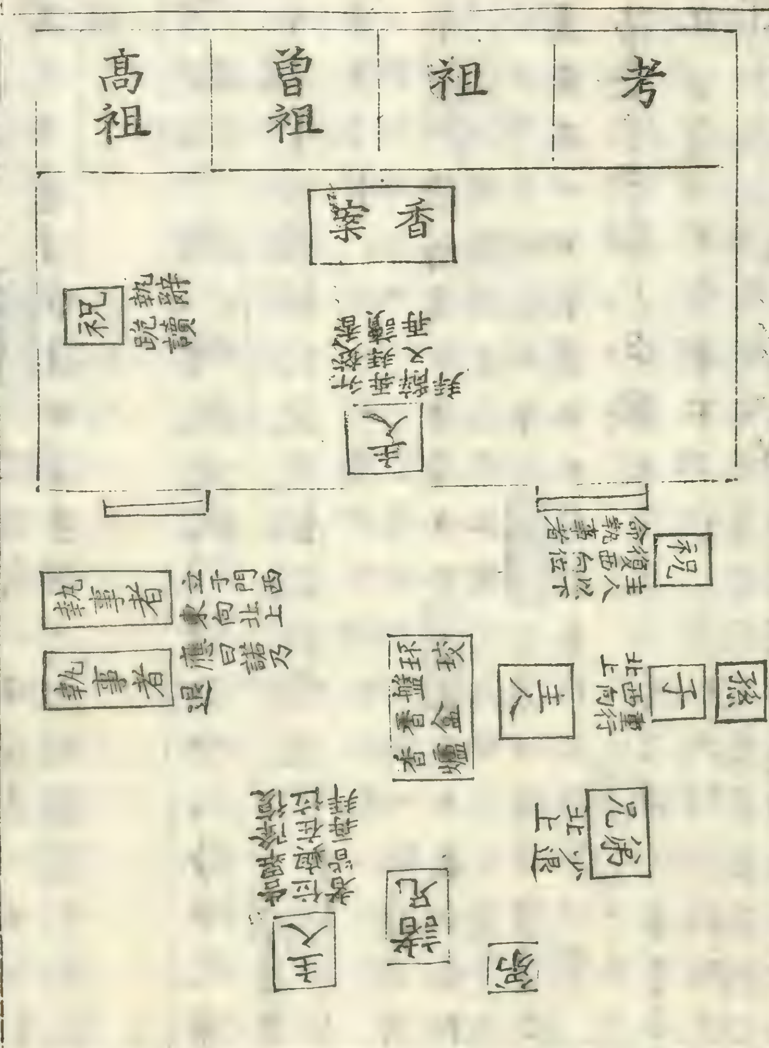
司馬溫公曰孟詵唐鑑詵汝州人仕至同州刺史神龍初致仕家祭儀用二至二分然今仕官者職業旣繁但時至事暇可以祭則卜筮特牲饋食禮特牲饋食之禮不諏子須反日註諏謀

也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日跡士若祭時至有事不得暇則不可以私廢公大夫以上尊時至唯有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭士不暇不得祭又不得使人攝也亦不必亥日及分至也若不暇卜日則只依孟儀用分至於事亦便也○問舊嘗收得先生一本祭儀時祭皆用卜日今聞却用二至二分祭是如何朱子曰卜日無定慮有不虔司馬公云只用分至亦可【東萊】宗法時祭用分至【大全】朱子答張欽夫曰初定儀時祭用分至則冬至二祭相仍亦近煩瀆今改用卜日之制尤見聽命於神不敢自專之意○【語類】問時祭用仲月清明之類或是先世忌日則如之何朱子

曰却不思量到此古人所以貴於卜日也○

峯曰朱子言如此二分二至定不可爲式也

時祭卜日圖

前期三日齋戒【程氏】祭禮散齋二日致齋一日繫辭本義曰湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒

前期三日主人帥衆丈夫致齋于外主婦帥衆婦女致齋于內沐浴更衣飲酒不得至亂【語類】問變食謂不飲酒不茹葷而今之致齋者有酒何也朱子曰飲酒非也但禮中亦有飲不至醉之說食肉不得茹葷葷荀子註葱韮也〇【補註】云大蒜小蒜興渠慈葱茖葱為五葷語類問齋必變食朱子曰葷是不食五辛〇【韻書】食菜曰茹(去)葷(熏)葱蒜及一切臭菜也又葱蒜魚肉之臭皆曰葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預【頭[illegible]】曰五禮儀祭享誓戒之目有曰不縱酒不與穢惡事而大明會典則更深一節曰不飲酒不與妻妾同處蓋高皇帝熟諳俗習之放矣曲為之防耳又前朝之法於私家祭祀齋戒條有曰不許騎馬出入接待賓客違者科

罪云云余見世俗於祭前一日雖不出入親朋萃至則博奕閑酌終日歡謔是尚可謂之齋戒乎大凡酒之爲害最能迷亂人情齋時常禁此爲第一況復接客則多闕於所應檢理者矣凡吾子孫每當致齋一切謝客○如非老病服藥切勿飮酒違者以不祭論之可也○又曰凡祭祀齋戒之日不過日不縱酒不茹葷不弔喪問疾不聽樂不行刑不預穢惡事而其爲前期大則三日小則一日如斯而已矣今俗昧者於本原而致曲於末務或前期七日或八日便戒或有婢僕解産於外廊或有猫犬殞斃於藩墻或有奴僕衣涉喪家門巷而回便謂之犯染謬實苟耳目之不逮及雖隔一壁無所動情苟心神之不收斂則雖處一室未免坐馳千思萬想幽穢濫慝何所不至哉況人倫在世事故多端慶弔歌哭皆不可廢又如從仕之身則夙夜于公不敢顧私國家令式時祭忌祭給暇并止二日或一日尚可望三日外哉故溫公有時至事暇不必卜日之識韓魏公只齋一日者以此也若欲如俗所爲則須連旬月盡廢人事方可豈容行得

○擊蒙要訣時祭則散齋四日致齋三日忌祭則

散齋二日致齋一日參禮則齋宿一日所謂散齋者不弔喪不問疾不茹葷飲酒不得至亂凡凶穢之事皆不得預所謂致齋者不聽樂不出入專心想念所祭之人○**退溪**曰家禮只言前期三日齋不言七日戒必有所以然當思而得之

曲禮 齊者不樂不弔齊者致其精明之德也樂則散哀則動皆有害於齊○祭事不言凶吉凶之事不相干

郊特牲 孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居**家語**季桓子將祭齊三日而二日鍾鼓之音不絕盖其事矣○齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者齊而玄冠玄衣順鬼神幽闇之意以致其陰幽之思也

祭統 及時將祭君子乃齊齊之爲言齊也齊不齊

以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也（物猶事也）耆欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也是故先期旬有一日宮宰宿（讀為肅猶戒也）夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外夫人致齊於內

祭義 致齊於內散齊於外 **方氏**曰齊於內所以慎其心齊於外所以防其物散齊若不飲酒茹葷之類齊三日則致齊而已

齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜(五教反)齊三日乃見其所為齊者(五其字及下文所為皆指親而言○疏曰先思其粗漸思其精故居處在前樂嗜居後)

祭之日入室僾然(彷彿之貌)必有見乎其位周還出戶肅然(微愓之貌)必有聞乎其容聲出戶而聽愾然(太息之聲)必有聞乎其歎息之聲是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存(極其愛親之心)致慤則著(極其敬親之誠)著存不忘乎心夫安得不敬乎君子生則敬養死則敬享思

終身不辱也

司馬温公曰主婦主人之妻也禮舅沒則姑老不與於祭主人主婦必使長男長婦為之若或自欲與祭則特位於主婦之前參神畢升立於酒壺之北監視禮儀或老疾不能久立則休於他所俟受胙復來受胙辭神而已○劉氏璋曰祭義云齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所以為齊者專致思於祭祀也程子曰此孝子平日思親之心非齊也齊不容有思有思則非齊齊者湛然純一方能與鬼神接○大全吳伯豊問那綏我思成集傳鄭氏所引祭

義思其居處之說程子則云云必大窃謂人心不容無思齊之日特齊其不齊者爾若思其居處之類乃致其誠意以交乎神者盖不害其爲齊也未知是否朱子曰鄭氏所引者常法也程子之義則益精矣○李敬子問祭義之言似未爲失朱子曰祭義之言大槩然爾伊川之言乃極至之論須就事上驗之乃見其宗(大全)○晦齋曰程子之說有異於祭義之意盖孝子平日思親之心固無所不至至於將祭而齊其追慕之切安得不思其居處言笑志意樂嗜乎然此乃散齊之日所爲也至於致齊日則湛然純一專致其精明之德乃可交於神明○程叔子曰祭無大小其所以交於神明接鬼神之義一也必齊不齊則何以交神明(遺書)○語類問齊戒只是要團聚自家精神然自家精神即祖考精神不知天地山川鬼神亦只以其來處一般否朱子曰是如此天子祭天地諸侯祭封內山川是他是主○語類家祭須致齊當官者只得在告一日若沿檄他出令以次人代祭可也○集覽問時祭忌祭俱是祭先也而人齊戒則有

三日一日之異者何也曰按開元禮齊戒註云凡大祀散齊四日中祀三日小祀二日致齊大祀三日中祀二日小祀一日以此觀之祭有大小而齊戒之日亦隨而有異也〇[退溪]曰七日戒三日齊古禮爲然故今廟社四時大享百官前期十日受誓戒前三日入淸齊盖大享禮之至重故如此其他祭不盡然也

前一日設位

主人帥衆丈夫深衣及執事洒掃正寢洗拭倚卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一倚一卓而合之[儀節]每位用二倚一卓而合之〇[鄭道可]問儀節夫婦一卓退溪曰瓊山禮多可疑曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各爲位不屬祔位皆於

東序西向北上或兩序相嚮其尊者居西妻以下則於階下【程子】曰祭祀須別男女之分生既不可雜坐祭豈可雜坐【遺書】○【張子】曰鋪筵設同几只設一位以其精神合也然不知一人數娶設同几之道又如何此未易處【理窟】○【語類】問男女異席祭祀亦合異席今夫婦同席如何朱子曰夫婦同牢而食○【大全】問神坐尚右朱子曰古人設席夫婦同几恐不當引後漢各位帳坐之禮為證也禮席南向北向以西方為上東向西向以南方為上鄭氏既以上為席端則考坐在席端妣坐在席末於禮為順○【語類】古人祭祀只是席地今祭祀時須一倚一卓木主置倚上如一亦排不足只相對坐亦得然對其前不得拜謂所在窄了須逐位取出酒就外酹○【集說】地寬則各用一倚一卓而并合之地狹則用一橙一卓而考妣二位共之○【退溪】答人曰祠堂神主則兩妣同入一龕而先妣共一櫝後妣別櫝安別床及出主行祭時先妣共一卓後妣別一卓聯席而坐蓋兩妣并祔朱先生答李晦叔書已言後妣別櫝雖不明言

其勢當如此○〔語類〕問無後祔食之位朱子曰古人祭於東西廂某家只位於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如學中從祀然○〔輯覽〕或問祔位若兩序相向而設其中亦有未安者且如祖之祔兄弟則我乃我父之伯叔當祭之時姪則南面而享伯叔則坐兩旁亦自未安曰若依祠堂內排位各祔本龕以祭方安又恐人家廳事狹隘施設饌卓不下莫若只祔東序皆西向者爲善

〔祭統〕鋪筵設同几爲去聲依神也人生則形體異故夫婦在則有別死則精氣無間共設一几○〔[illegible]〕曰設同几左右几一云交鬼神異於人故夫婦而同几

〔禮器〕鬼神之祭單席丹多重以爲溫暖也鬼神異於人不假

〔王制〕大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢註士只及禰却於禰廟并祭祖

〔大傳〕大夫士有大事省於其君干祫及其高祖大享

祫祭也大夫三庙士二廟一廟不敢私自舉行必省問於君而君賜之乃得行焉而上及高祖干者自下干上之義

問今人不祭高祖如何程子曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶人五服未嘗有異皆至高祖服既如是祭祀亦須如此○朱子曰考諸程子之言則以為高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖朱子曰天子太祖百世不遷一昭一穆為宗亦百世不遷二昭二穆為四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆諸侯則無二宗大夫雖三廟又無二廟其遷毀之次則與天子同一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疏數之不

同耳豈此最爲得祭祀之本意令以祭法考之
雖未見祭必及高祖之文然有月祭享嘗之別
則古者祭祀以遠近爲䟽數亦可見矣【祭法】王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止註始祖百世不遷而高曾祖禰以親故此五廟皆每月一祭也遠廟爲祧言三昭三穆之當遞遷者其主藏於二祧也此不在月祭之例但得四時祭之故云享嘗乃止〇【經傳】經曰先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時註王日祭於祖考月享於曾祖時類及二祧歲祀於壇墠出國語禮家又言大夫有事省於其君干祫
及其高祖此則可爲立三廟而祭及高祖之驗
【退溪】答人曰祭高祖斷以古禮則士大夫似不敢祭然高祖旣有服禮記又有干祫及高祖之

文故程子以為不可不祭朱子因著為家禮今墓古好禮之士依此行之豈為僭乎但時王之制祭三代有與夫子亦從周則又恐難於據家禮盡責人人以行此禮耳○退溪答盧寡悔曰今祭三代高祖已遷之後欲行合祭高祖之禮則此於禮未有顯據恐當以紙牓設位祭之祭畢焚之時用春仲以依立春祭先祖之義如何

○古人宗子承家主祭仕不出鄉故廟無虛主曾子問廟無虛主註方氏曰甘誓曰用命賞于祖則以還庿主行可知矣然必以還庿之主者以天子之七庿諸侯之五廟無虛主故也廟之有主猶國之有主也而祭必於廟惟宗子越在他國則不得祭而庶子居者代之祝曰孝子某使介子某執其常事然猶不敢入廟特望墓為壇以祭蓋其尊祖敬宗之嚴如此今人主祭者遊宦曲禮

官學註官家臣也盖仕爲家臣而未升諸公盖亦學爲仕者也故官者學爲仕之稱四方或貴仕於朝又非古人越在他國之比則以其田祿脩其薦享尤不可闕不得以身去國而使支子代之也泥古則濶於事情徇俗則無所品節所字本集作復必欲酌其中制適古今之宜則宗子所在奉二主退溪曰二主影與祠板也以從之於事爲宜盖上不失萃聚祖考精神之義二主常相從則精神不分矣下使宗子得以田祿薦享祖宗處禮之變而不失其中所謂禮雖先王未之有可以義起者盖如此但支子所得自主之祭則當留

以奉祀不得隨宗子而徙也退溪曰支子所主之祭恐是忌祭節祀之類也○龜峯曰支子自生之祭乃繼禰繼祖等小宗也即祠堂章所謂祭之次日卻令次位子孫自祭者也○沙溪曰退溪龜峯之說恐皆不然愚意此乃班祔神主也支子之妻及子孫神主班祔於宗家宗子奉先祖神主而遠去則其所祔之主其夫若父若祖當留而自主其祭不當隨宗子而遠徙也或謂留影於家奉祠版而行退溪曰此朱子答劉平甫所問書所云或即平甫也恐精神分散以下是朱子說也恐精神分散非鬼神所安而支子私祭上及高曾又非所以嚴大宗之正也○兄弟異居廟初不異只合兄祭而弟與執事或以物助之為宜而相去遠者則兄家設主弟不立主只於祭時旋設位以

紙榜標記逐位祭畢焚之如此似亦得禮之變也【大全】李煇問兄弟異居相去遼遠欲各祭其父祖朱子荅云云○【朱子】與黃子耕書曰支子之祭先儒雖有是言然竟未安向見范丈兄弟所定支子當祭旋設紙榜於位祭訖而焚之不得已此或可采用然禮文品物亦當小損於長子或但一獻無祝亦可也【大全】○【李堯卿】問某與先兄異居不考禮經輒從世俗立家先龕子依溫公書儀立牌子只行俗節之祭而時祭及禰祭皆行於先兄之家自先兄亡後舍姪承祭祧高祖而禰先兄某家中既有家先上關高祖之祭下無禰祭心實未安欲於時祭畢祭高祖於其家某主之遇當祭之月亦欲私舉禰祭何如朱子曰此事只合謹守禮文未可遽以義起也【大全】

陳器

設香案於堂中置香爐香合於其上束茅聚沙於

香案前及逐位前地上 周禮註王氏曰必用茅者謂其體順理直柔而潔白

承祭祀之德當如此也○周禮鄭註束茅說見下
降神条古經下○補註按本註束茅聚沙在香案
前地下所以降神酹酒及逐位前地上所以初獻
祭酒也○集說或問束茅聚沙是聚沙於地擁注
茅束否曰然曰用茅何義也曰程子曰古者灌以
降神故用茅縮酌鄭特牲註云縮酌用茅謂醴濁
用茅以泲之也曰今俗用茅三束盤載以酹何歟
曰程子謂降神酹酒必澆於地家禮亦同但與代
祭澆酒多寡不同耳未聞有盤也至劉氏補註祭
初祖条始有茅盤用甆匾盂廣一尺或黑漆小盤
截茅八寸餘作束束以紅立于盤內劉必有攷但
其不注於時祭各条又恐止宜初祖不敢據也莫
若降神則澆於地代祭則澆於盤未知可否曰茅
用一束或用三束何也曰按初獻条註用酒三祭
于茅束上三祭者三滴酒于茅上非三束茅也豈
誤其數歟近見他書每位一獻用酒三盞者尤非
也又曰祔位不設○士虞禮苴刌茅長五寸束設
之實于篚取黍稷祭于苴註苴所以藉祭也

盃他本位盤

酒架於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒

盞一盤一受胙盤一匕一（匕音時與匙同將用於受胙又曰俾批同所以載牲體也）巾一茶合茶筅茶盞托鹽楪【鄭道可】問陳器下有設鹽楪之文至於設饌進饌之時皆無用鹽之處獨儀節盐醋俱設鄙意煎盐之尙貴天產也朱子之設鹽楪而不用似與玄酒之義同而瓊山輒以意入於圖中恐非朱子之本意退溪曰未詳○【奉先雜儀】

【家禮要訣】盐楪醋瓶俱去　醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火筯於

西階上別置卓子於其西設祝板於其上設盥盆

帨巾各二於阼階下之東其西者有臺架又設陳

饌大床于其東【儀節】合用之器楪子每卓二十箇（又量用小者以盛盐醋之類）湯椀（量多小用）爵（每主三箇無則以鍾子代之）盞（兩祔位用）酒注酒尊玄酒尊受胙盤饌盤（用以盛饌者）

匙筯茶甌茶瓶牲盤(有大牲則用之)火爐湯瓶抵盤盥盆帨巾(三件一有臺架)幞(無門則用之)香案香爐香合燭臺臺盤茅沙祝版陳器同本註香案上置燭臺鄭道可問家禮陳器不言用燭儀節只有香卓上一燭今人逐位例用雙燭退溪曰不言用燭而用燭雖可疑喪禮吊客之入有燃燭以待之之文用燭恐無不可但不須每位雙燭

省牲滌器具饌

主人帥衆丈夫深衣省牲涖殺主婦帥衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位【栗谷】曰所謂每位者考妣各一位也今人或以考妣同卓未安果六品蔬菜及脯醢各三品肉魚饅頭糕【韻書】饅餅也餻或作糕(居勞切)糕粉餈糕周禮籩人糗餌粉餈內則註稻餅炊米擣之粉餈以豆為粉俗號餌之謂糕各一盤羮飯各一炙肝各一串

音管肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚【儀節】合備之物牲(或羊或豕或雞鵝鴨)醴(酒滓無則用酒代之)菓菜醬醋麪米粉茶紫魚脯醢塩省牲具饌同本註○【丘氏】曰禮事死如事生事亡如事存家禮所具之饌亦非三代以前之禮只是常時所用耳今世俗宴會用卓面且吾先祖平生所用者若欲從簡用之亦可今擬每卓用安酒楪五茶食果菜楪各五蔬塩醋楪匙筯各一每一盞之先進饌一次如羹米麪食之類皆預爲之備臨祭時用如天道炎熱可夜半起具之○【要訣】每位果五品(貧不能辦則三品亦可)脯一楪(俗稱佐飯)熟菜一楪醢一楪沉菜一楪清醬一器醋菜一楪魚肉各一楪(魚肉當用新鮮生物)餅一楪麪一椀羹一椀飯一鉢湯五色(或魚或肉或菜隨所備若貧不能辦則只三色亦可)炙三色(肝肉及魚雉等物)○【集說】有牲則烹熟鬵割薦以大盤

【王制】賓客之牛角尺(取其肥大而已)諸侯無故不殺牛大

苟有爵臭汚穢則其必吐之豈肯居歆乎大抵器皿多則滌濯不得潔饌物繁則刀几必相混與其務盛而致汚昜若從簡而取蠲乎 ○ 劉璋曰往者士大夫
家婦女皆親滌祭器造祭饌以供祭祀近來婦
女驕倨不肯親入庖廚雖家有使令之人效役
亦須身親監視務令精潔按古禮有省牲陳祭
器等儀今人祭其先祖未必皆殺牲鄭道可問匹士大夫
以祭謂之擭今欲買肉以薦祖廟亦非薦俎之意若家貧則寧以鷄鴨代牲而不欲用何如退
溪曰殺牛以祭非士之禮買肉以祭亦恐難非之 司馬公祭儀用時蔬
時果各五品膾炙膾生肉炙乾肉羹炒肉乾也火殽骨頭肉禮註內
帶骨干音獻白肉內則麋鹿田豕麕皆有軒蹏日殺軒言此等非但為脯又可腥食腥食之時

皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒不云芊者惟可細切為膾不宜大切為軒鄭氏曰軒讀為憲肉腥細者為膾大者為軒脯乾脯醢肉醬庶羞珍異之味麪食餠饅頭之類米食糍糕之類韻會無糍字恐糍字之誤內則註云餈餅見上共不過十五品今先生品饌異同者蓋恐一時不能辦集

或家貧則隨鄉土所有惟蔬果肉麪米食數器亦可祭器簠簋籩豆簠簋尾器以盛黍稷容斗三升方曰簠圓曰簋籩竹為之以薦果核容四升豆木為之以薦菹醢容四升鼎俎罍洗之類豈私家所有但用平日飲食之器滌濯嚴潔竭其孝敬之心亦足矣

[illegible]曰近世祭禮於男子之位禮物皆同而其於配位皆有降殺凡器皿俎豆莚席之類莫不異也此意亦近得之其從食者必又有降雖古人必須有降殺

以明尊卑親踈故今設祔位雖以其班亦須必
退其禮物當必損一理審〇【大全】朱子荅葉仁父
書曰諸家之禮唯韓魏公司馬温公之法適中〇
易行但品味之屬隨家豊約不必如彼之盛〇
【語類】問温公書儀人已以為難行其殽饌十五
味亦難辨舜功云隨家豊儉朱子曰然〇或問
五禮儀祭饌器殽自卿大夫至士庶人各有其
品品殽之外斷不可越否退溪曰名位有分祭
禮隨品可也但五禮儀亦有難從者脯醢果則
最多而魚肉之膳極少人家魚肉隨所得猶可
易備脯醢果則豈能常蓄之多乎愚意不必盡
從其禮雖稱家有無而祭之恐亦無妨也但不
至僭越可也〇【疑禮問解】問家禮本註魚肉用二
味而通禮獻以時食註引語類云大祭則每位
用四味俗節小祭只就家廟止二味故今欲用
四味蓋於大祭只設二味太畧故也退溪曰善
〇【頤菴】曰朱子語類云祭用血肉者蓋要藉其
生氣耳又曰古者釁龜用牲血是見龜久不靈
用生氣者接續也又朱子每論時祭忌日或
用浮屠誦經追薦是使其先不血食也以此觀

之祭祀當須用生魚肉而家禮設饌圖所謂魚
肉者正指血腥也今俗少用血薦須知朱子所
論如是其切至而不得不用然後可於祀先之
道無久矣劉氏璋曰今人祭其先祖未必皆殺
牲云而司馬溫公祭儀有膽生肉之品丘氏儀
節牲或羊或豕或鷄鵞鴨云今亦雖不能專殺
買牛猪等肉及肝以爲炙而肉則生切盛楪且
魚若體大則切作二三段盛一段於楪可也或
以鷄鴨可代生肉蝦蠏可代生魚而鷄鴨不必
全體當支割分盛魚之細少者亦可入用不必
滿尺而後可也○按特牲饋食禮註云祭
祀自孰始曰饋食饋食者食道也疏孝子於親
雖死事之若生故用生人食道饋之也又經云
烹于門外東方註云烹煮也豕魚腊以鑊各一
爨以此觀之頗庵所引朱子說及要訣與饋食
說不同行禮者擇而用之可也○又按禮運玄
酒以祭薦其血毛腥其俎熟其殽註云祭玄酒
薦血毛腥其俎此三者法上古之禮熟其殽以
下是中古之禮也方氏曰腥其俎則事之以神
道熟其殽則事之以入道蓋初祖祭兼以神道

人道而事之者也是以特言腥肉熟肉以別之也

豕牲右胖圖

少牢饋食禮升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨注升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也脊脅骨多六體各取二骨併之以多為貴○既夕禮奠實羊左胖注反吉祭也言左胖者體不殊骨也○士昏禮注脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪於逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪于北端盞西楪東匙筯居中設玄酒及酒各一瓶於架上【鄭道可】問祭酒用平生所嘗嗜何如退溪曰恐未安屈到嗜芰遺言要薦君子有識玄酒其日取井花水充在酒之西熾炭于爐【儀節】日以炙肝肉○【龜峯】曰亦用煖酒實水于瓶【丘氏】曰用以點茶主婦【儀節】率衆婦女背子炊煖祭饌皆令極熱【儀節】酒亦令溫煖以合盛出置東階下大床上【儀節】每卓分為四行近主邊一行中置匙筯盞醋楪列其東空其西以俟羹酒爵爵之東設飯醋楪之西設羹次二行空以俟行禮時進饌列炙肝魚肉米麪食之次

類次三行設脯醢蔬菜相間而陳次四行設果品有牲又於卓前置一卓子以盛牲俎無則否○若用卓面如時俗儀是早預先飣楪擺卓炊蒸飯食調羹温酒每一獻延眞飯一次如世俗宴會之禮似亦庶幾事死如事生之意○要訣行祭之日鷄鳴而起主人以下着淨衣(卽新澣直領也)盥手設果楪於逐位卓子南端次設脯熟菜清醬醢沈菜等楪于其北設盞盤匙楪醋菜于卓子北端盞盤居中匙楪居西醋菜居東餘同本註

質明奉主就位

主人以下各盛服盥手語類朱子曰凡祭祀數數盥手一拜則掌拊地便又着洗帨手詣祠堂前衆丈夫叙立如告日之儀主婦西階下北向立主人有母則特位於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姊妹在主婦之左其

長於主毋主婦者皆少進子孫婦女內執事者在主婦之後重行皆北向東上立定主人升自阼階搢笏焚香出笏告曰孝孫某今以仲春之月有事于高祖考某官府君高祖妣某封某氏曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏祖考某官府君祖妣某封某氏考某官府君妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告辭仲夏秋冬各隨其時祖考有無官爵封謚皆如題主之文祔食謂旁親無後者及早逝先亡者無即不言告訖搢笏斂櫝正位祔位各置一

笏用盥【集說】今各以執事者一人捧之【曲禮】凡奉(上聲)者當心提者當帶

主人出笏前導主婦從後卑幼在後至正寢置于西階卓子上主人搢笏啓櫝奉諸考神主出就位主婦盥帨升奉諸妣神主亦如之【奉先雜儀】按程氏祭禮主祭者盥帨詣祠堂奉諸位神主置于盤令子弟各一人奉至祭所主婦以下不詣其祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位【要訣】主人以下盛服(有官者紗帽團領品帶無官者團領絛帶婦人上衣下裳皆極其鮮盛之服)若行祭于祠堂則無奉主就位節次只就祠堂各位前陳器設饌如上儀

【祭義】夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇闇者日既沒而黑陽者日方中而白日初出而赤將落亦赤周尚赤故祭以朝及闇○【[illegible]】

劉氏曰以朝及闇此言周人尚赤先日欲出之初猶逮及闇○陳氏曰祭與其失於晏也寧早○

張子曰五更而祭非禮也

禮器 子路為季氏宰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有强力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛彼義反倚以臨祭其為不敬大矣逮及也闇昧爽以前偏任為跛依物為倚他日祭子路與去聲室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎室事謂正祭之時事尸于室也外人將餕至戶內人於戶受之設於尸前內外相交承接故云交乎戶也正祭之後儐尸於堂故謂之堂事此時在下之人送餕至階堂上人即階而受取是交乎階也質正也子路攉禮之宜畧煩文而全恭敬故孔子善之也

參神

主人以下叙立如祠堂之儀立定再拜若尊長老疾者休於他所

北溪陳氏曰名淳字安卿臨漳人廖子晦廣州所刋本降神在參神之前不若臨漳傳本降神在參神之後為得之蓋既奉主於其位則不可虛視其主而必拜而肅之故參神宜居於前至灌則又所以為將獻而親享其神之始也故降神宜居於後然始祖先祖之祭只設虛位而無主則又當先降而後參亦不容以是為拘參神降神前後說已見上祠堂

降神

主人升搢笏焚香出笏少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主人之左一人執注立于主人之右主人搢笏跪奉盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者出笏俛伏興再拜降復位或問虞祭朔望奠則降神之禮焚香酹酒各行再拜時祭則二者并行一再拜何以不同退溪曰非獨虞祭其於祔及祥禫皆各再拜夫虞朔之類禮宜簡節而反備時祭禮宜繁縟而反畧皆不可曉○龜峯曰

祠堂章降神焚香再拜酹酒再拜所以求諸陽再拜求諸陰再拜也今闕焚香再拜不可不添入要訣備要皆焚香酹酒各再拜

【司馬溫公】曰古之祭者不知神之所在故灌用鬱鬯臭陰達于淵泉蕭合黍稷臭陽達于墻屋所以廣求神也今此禮既難行於士民之家故但焚香酹酒以代之【[illegible]】一節 朱子曰溫公儀降神亦似僭禮大夫無灌獻亦無爇蕭灌獻爇蕭乃天子諸侯禮爇蕭欲以通陽氣今太廟亦用之或以為焚香可當爇蕭然焚香乃道家以此物氣味香而供養神明非爇蕭之比也○【朱子】曰溫公書儀以香代爇蕭揚子直不用以為香只是佛家用之○【[illegible]】曰祭則香茶非古也香必燔柴之意○【[illegible]】曰灌鬯爇蕭雖是諸侯之禮後世焚香祭神實取此意又曰古無今世之香漢以前只是焚蘭芷

蕭茇之類後百越入中國始有之雖非古禮然通用已久鬼神亦安之矣○問既奠

之酒何以置之程子曰古者灌以降神故以茅

縮酌【郊特牲】縮酌用茅註縮泲也酌斟酌也以茅覆藉而泲之也○【語類】或問縮酌用茅

是釃乎酹乎朱子曰某亦嘗疑今人用茅縮酒古人芻狗乃酹酒之物則茅之縮酒乃今人酹

酒也想古人不肯用緡帛故以茅縮酒也謂求神於陰陽有無之間

故酒必灌於地若謂奠酒則安置在此今人以

澆在地上甚非也以酒酹茅【韓魏公】祭禮既獻則徹去可

也【遺書】或問酒用幾奠程叔子曰家中尋常用三奠又問既奠之酒何以置之程子答云云

○【張子】曰奠酒奠安置也若言奠贄奠枕是也

謂注之於地非也○【朱子】曰酹酒有兩說一用

鬱鬯灌地以降神則惟天子諸侯有之一是祭酒盖古者飲食必祭今以鬼神自不能祭故代之祭也今人雖存其禮而失其義不可不知【大全】答嚴時亨書○問酹酒是少傾是盡傾曰降神是盡傾○【楊氏】復曰此四條降神酹酒是盡傾三獻奠酒不當澆之於地家禮初獻取高祖考盞祭之茅上者代神祭也禮祭酒少傾於地祭食於豆間皆代神祭也【大全】朱子答廖子晦書曰聖人之制祭祀也設主立尸焫蕭灌鬯或求之陰或求之陽無所不用其極而猶止曰庶或享之而已其至誠惻怛精微恍惚之意盖有聖人所不欲言者非可以世俗麁淺知見執一而求也旣曰一受其成形則此性遂

為吾有雖死而猶不滅截然自為一物藏乎寂
然一體之中以俟夫子孫之求而時出以饗之
耶必如此說則其界限之廣狹安頓之處所必
有可指言者且自開闢以來積至于今其重併
積疊計已無地之可容矣是又安有此理耶○
語類問子孫祭祀盡其誠意以聚祖考精神不
知是合他魂魄只是感格其魂氣朱子曰焫蕭
祭脂所以報氣灌用鬱鬯所以招魂便是合他
所謂合鬼與神教之至也又問不知常常恁地
只是祭祀時恁地曰但有子孫之氣在則他便
在然不是祭祀時如何得他聚

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主人搢笏奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠

于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠

于魚東主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于

盤盞之西張子曰凡薦如有司執事者在外庖為之則男子薦之如籩豆之類本婦人所為者婦人薦之(理窟)○退溪答人曰祭饌尚左之說恐未然蓋食以飯為主故飯之所在即為所尚如平時左飯右羹是為尚左而祭則右飯左羹是乃尚右所謂神道尚右者然也○輯覽按曲禮言凡進食之禮特牲言饋食之禮然食黍稷皆居東而家禮則不然羹居東飯居西未知何意恐是出於當時俗禮而書儀從之而家禮亦未之改故歟○或問飯器啓蓋宜在何時沙溪曰饋食祝洗爵奠于銅南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于西南面主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外以此觀之當在初獻之後未讀祝之前主人出笏以次設

諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主人以下

皆降復位【要訣】（匙楪居西盞盤居中故魚奠于盞盤之東南肉奠于盞盤之西南羹奠于盞盤之東飯奠于盞盤之西諸子婦設湯于各位餘同）

【曲禮】凡進食之禮左殽右胾（側吏反）食居人之左羹居人之右膾炙（石）處外醯醬處內葱渫（齊）處末酒漿處右以脯脩置者左朐（劬）右末（肉帶骨曰殽純肉切曰胾骨剛故左肉柔故右飯左羹右分燥濕也膾炙異饌故在殽胾之外醯醬食之主故在殽胾之內葱渫蒸葱亦菹類加豆也故處末酒漿或酒或醬也處羹之右若兼設則左酒右漿○跔曰脯詘始始作即成也脩亦脯脩訓治治之乃成薄析曰脯捶而施薑桂曰鍛脩朐謂中屈也左朐朐置左也脩處酒左以燥為陽也○【要訣】曰末在右便於食也食脯脩者先末○【要訣】曰食以六穀為主穀地產也所以作陽德故居左羹以六牲為主牲天產也所以作陰德故居右○【家禮輯覽】主人升入）

復位俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右 冬月即先煖之 主人搢笏奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者二人奉高祖考妣盤盞立于主人之左右主人搢笏跪執事者亦跪主人受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之主人[redacted]主人升執事者注酒于盞祝高祖考妣神位前跪頓

必許于茅沙上執事者受之置高祖考主前妣位亦如之亞終獻同○鄭寒岡問儀節獻時不奠而

先祭退溪曰瓊山禮多可疑 出笏俛伏興少退立執事者炙肝

于爐退溪曰炙有二音肉之古燔曰(之石切)親炙薰炙是也已燔曰(之夜切)膾炙嗜秦之炙是

也以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣

前匙箸之南要訣炙肝奠于盞盤之南○集覽按士昏禮贊以肝從註飮酒宜有肴以

安之以此觀之祭用肝炙象生時之用歟○集覽炙肝加鹽說見下初祖祭條 祝取版立

於主人之左跪讀集說無祝則主人自讀△集覽問家禮集說無祝則主人自讀

其義如何退溪曰湖南或有陳而不讀云然未知何以處之得中也主人自讀古亦無此說也○韓

魏公祭儀無祝則主人自讀 曰維年歲月朔日子孝玄孫某官

某敢昭告于高祖考某官府君高祖妣某封某氏

氣序流易時維仲春追感歲時【大全】作追遠感時不勝永
慕敢【大全】作謹敢以潔牲柔毛牲用豕則曰剛鬣【退溪】曰牲
不特殺則不可用潔牲等語粢盛醴齊祗薦歲事以某親某官
府君某親某封某氏祔食尚饗【儀節】祝式四代幷一祝△【[illegible]】曰家
禮四代各一祝文今幷省之以從簡便歲暮祭改時維仲春為歲律將更丘氏歲暮祭祝用大全補
入畢興主人再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀
祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本
位所祔之位酌獻如儀但不讀祝【開元禮】嫡殤者時享皆祔食於
祖無別祝文亦不拜註設祔食之座於祖座之左西向一獻而已不讀祝不拜者以其從食其祖祝
詞末云孫某祔食○【開元禮】庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤○【張子】曰主祭者於祔食者若其尊

也不必親執其禮使有司或子弟為之 獻畢皆降復位執事者以他

器徹酒及肝置盞故處○曾祖前稱孝曾孫考前

稱孝子改不勝永慕為昊天罔極 退溪曰若用丘氏禮倂一祝文則當不用昊天罔極語 ○凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔

父祔于曾祖兄弟祔于祖子姪祔于考餘皆倣此

如本位無即不言以其親祔食○祖考無官及改

夏秋冬字皆已見上 [illegible] 祭禮初獻執事者注酒下食二味或一味隨人家貧

富須之再拜亞終獻如前

楊氏復曰司馬公書儀主人升自阼階詣酒注

所西向立執事一人左手奉曾祖考酒盞右手

奉曾祖妣酒盞一人奉祖考妣酒盞一人奉考
妣酒盞皆如高祖考妣之次就主人所主人搢
笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置故處
主人出笏詣曾祖考妣神座前北向執事者一
人奉曾祖考酒盞立于主人之左一人奉曾祖
妣酒盞立于主人之右主人搢笏跪取曾祖考
妣酒酹之授執事者盞反故處乃讀祝此其禮
與虞禮同家禮則主人升詣神位前主人奉祖
考妣盤盞一人執注立于其右斟酒此則與虞
禮異爾詳虞禮神位惟一時祭則神位多家禮

主人升詣神位前奉盤盞位前東向立執事者斟酒主人奉之奠于故處次奉祖妣盤盞亦如之如此則禮嚴而意專若書儀則時祭與虞祭同主人詣酒注卓子前執事者左右手奉兩盤盞則其禮不嚴主人執酒盡斟諸神位酒則其意不專此家禮所以不用書儀之禮而又以義起之也愚伏曰虞祭獻盞執事為之時祭則主人為之蓋虞祭初用祭禮喪人哭泣之餘未敢自奠何得如時祭同不但虞祭神位惟一故而已○鄭道可問九獻禮參則主人手自斟酒祭則執事斟之退溪曰恐無他意只是參無代神祭節文似略故自斟為盡愛敬之心祭則有代神祭等許多自行節文足以盡愛敬之心故雖非自斟亦可○沙溪曰退說恐非本意

不可的從

亞獻

主婦為之龜峯曰記曰祭也者必夫婦親之所以備內外之官也自漢以來后無入廟之事相循至今古者宗廟九獻王及后各四臣一作之禮遂廢也○鄭道可問有冢婦則攝主妻不敢作亞獻否攝主既為初獻則冢婦之為亞獻甚為未安退溪曰禮曾孫為曾祖承重而祖母或母在則其祖母或母服重服妻不得承重云然則攝主妻似不得代冢婦而行亞獻然嫂叔之嫌未知當避與否更詳之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝儀節如初獻主婦亞獻則諸婦之長者遂位進炙肉若主人或其兄弟之長者行則次長者進之○要訣同本註但不祭酒若主婦有故則諸父若兄弟中最尊者為之衆子弟執事

朱子曰祭禮主人作初獻未有主婦則弟得為

亞獻弟婦爲終獻【語類】朱子曰嫡子或主婦亞獻庶子弟或嫡孫終獻○【楊氏】復曰按亞獻如初儀潮州所刋家禮云惟不祭酒于茅潮本所云不祭酒于茅是乎曰所謂祭酒于茅者爲神祭也古者飮食必祭及祭祖考祭外神【語類】朱子曰外神如山川社稷五祀之類亦爲神祭必牢饋食禮主人初獻尸尸祭酒而後啐酒卒爵主婦亞獻尸尸祭酒而後卒爵賓長三獻尸尸祭酒而後卒爵【曾子問】註十一飯畢主人酳尸尸卒爵酢主人主人獻祝及佐食畢次主婦獻尸尸酢主婦主婦又獻祝及佐食畢次賓長獻尸尸得賓長獻爵則止不舉盖奠其爵于薦之左也待致爵之後尸乃舉爵士虞特牲禮亦然凡三

獻尸皆祭酒為神祭也鄉射大射並儀禮篇名　獲者獻侯先右箇次中次左箇皆祭酒為侯祭也【註】獲者亦弟子也謂之獲者以事名之獻侯獲者以侯為功是以獻焉（以上鄉射）東方謂之右个祭酒者獲者南面於組北當為侯祭於豆間（以上大射）○【周禮】射人註射必有人執旌以告獲獲言中之難也設三侯故有左右箇以此觀之三獻皆當祭酒于茅潮本蓋或者以意改之故與他本不同失之矣

終獻

兄弟之長或長男或親賓為之或問祭禮亞終獻則主婦或主人之弟或長子或親賓為之而不許諸父諸兄為之今雖諸父諸兄共祭亦不使為亞終獻乎諸父諸兄

或欲自為亞終獻則以不可倒使尊長為亞終獻之意申告強止否退溪曰亞終獻不使諸父應有其意不可考然以情理言之廟中以有事為榮諸父比終祭無一事豈非欠缺耶若諸兄則其所云兄弟之長即諸兄也非不使為獻也申告強止恐不近情也衆子弟奉炙肉及

分獻如亞獻儀

陳氏禮書士禮主人主婦賓三獻又加爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又加爵二賓長利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無賓尸故自加爵上大夫有賓尸故無加爵士之飲禮止於一獻而上祭有三獻者攝盛也士加爵三而下大夫加爵二者降也○遺書問祭酒用幾奠程叔子曰家中尋常用三奠祭法中却用九奠○遺書問公問祭用三獻何如程子曰公是上公之家三獻太薄古之樂九變乃是九獻

侑食

主人升搢笏執注斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中【鄭道可】問今主婦不參祭扱匙點茶主人為之否退溪或問祭圖陳饌尚左而扱匙則西柄曰當然西柄似有尚右用右手之義何有退溪曰扱匙西柄果如所起人之尚左食用右手則神之尚右似當用左手矣然嘗思得之所謂尚左尚右但以是方為上耳非謂尚左方則手必用右尚右方則手必用左也故雖陳饌以右為上而手之用匙依舊只用右手何害正筯或問祭時上筯于羹何如退溪曰古人羹有菜者用筯以食上筯于羹不妨○【集覽】曰退溪說恐未然家禮之意若是正之於羹器則何獨於匙特言揷之之所而筯則無說乎以文勢觀之恐正之於匙楪中也豈中國之俗為然耶立于香案之西南皆北向再拜降復位

闔門

主人以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主人立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所

【輯覽】問闔門之後或有不出而俯伏於前者何如退溪曰家禮所闔之門即中門也出者出此門也既曰闔此門安得不出而闔耶但今人家廟中門與古禮謂中門似異若以今楣下出入户為中門則所謂俯伏於前即是出也

此所謂厭也

厭平聲飽也○【輯覽】註厭是饜飫之義謂神之歆享也厭有陰有陽陰厭者迎尸之前祝酌奠訖為主人釋辭於神勉其歆享此時在室奧陰靜之處故云陰厭陽厭者尸謖之後佐食徹尸之薦俎設於西北隅得户明白之處故曰陽厭制禮之意不知神之所在於彼乎於此乎皆庶幾其享之而厭飫也

楊[illegible]復曰士虞禮無尸者祝闔牖户如食間註

如尸一食九飯之頃也一食九飯本經三飯又三飯註九飯而已士禮也疏少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故云九飯士禮也九飯之頃時節也○[illegible]禮註食大名小數曰飯特牲饋食禮註三飯禮一成也又三飯又三飯禮三成也曲禮三飯既謂三飯而告飽勸乃更食故三飯竟主人乃導客食哉也此乃賓主之禮又曰祝聲三啓戶註聲者噫歆也今祭既無尸故須設此儀

啓門

祝聲三噫歆乃啓門主人以下皆入其尊長先休于他所者亦入就位主人主婦奉茶分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之要訣茶或代以熟水徹羹而退○[illegible]

【要】茶國俗代以水○【[illegible]】問茶是古人常用故茶亦用之今旣罕用點茶何以爲之退溪曰今人進湯水是否進茶之義

受胙 胙音胙祭餘也○【朱子】曰古者胙字與酢字通受胙謂猶神之酢已也【語類】

執事者設席于香案前主人就席北面祝詣高祖考前擧酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人搢笏受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左嘏于主人【禮運】註嘏謂尸致福主人之辭也補註問祈福主人不曰祝而曰嘏者何也按禮運註吳氏曰嘏與假通用嘏尊祝卑以尊統卑故但言嘏曰祖考命工祝工楚茨註善其事曰工承傳也致多福于汝孝孫來讀曰賚賜也汝孝孫使汝受祿于天宜

稼于田眉壽永年勿替引 楚茨註引長也 之主人置酒于

席前出笏俛伏興再拜搢笏跪受飯嘗之賓于左

袂掛袂于季指 少牢饋食禮註實於左袂便右手也季猶小也 取酒卒飲

執事者受盞自右置注旁受飯自左亦如之主人

執笏俛伏興立於東階上西向祝立于西階上東

向告利成 註見虞祭 降復位與在位者皆再拜主人不

拜降復位 儀節同本註若欲從簡止詣飲福位跪啐酒飲福酒○朱子曰古者祭祀每食

一受胙主與賓尸皆有獻酬之禮既畢然後亞獻至獻畢復受胙如此禮意甚好有接續意思到唐時尚然今并受胙於諸獻既畢之後主與賓尸意思皆斷了(語類)○又曰周禮中胙席又作胙昔之胙謂初未設只跪拜徹後方設席周禮王享先公亦如之又舉尸飲酢之禮其特祭每獻酬酢甚詳

不知合享如何(語類)○又曰飲福受胙即尸酢主人之事無尸者則有陰厭陽厭旅酬從下面勸上下至直疊洗者皆得與獻酬之數(語類)

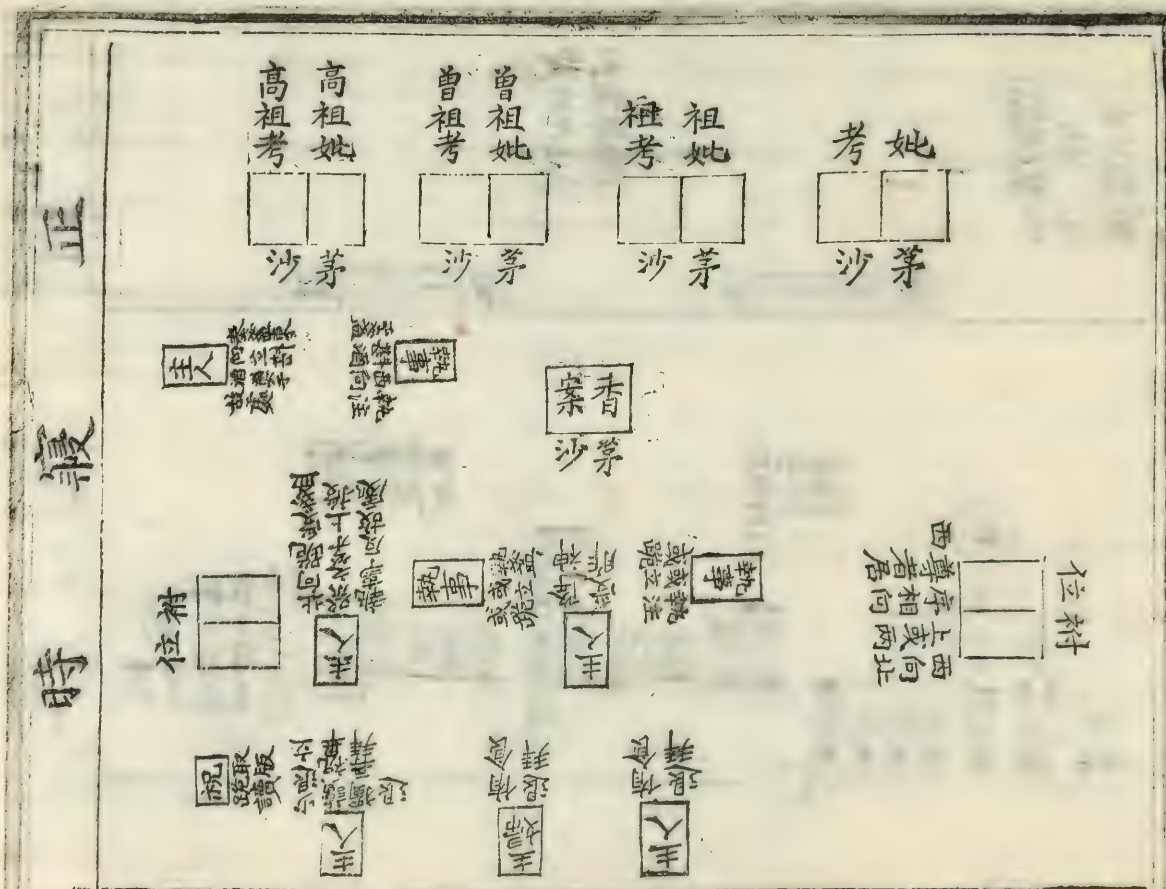
【禮運】祝以孝告嘏以慈告是謂大祥此禮之大成也慈愛子孫之道也祥猶善也○祝嘏莫敢易其常古是謂大假常古常事古法也不敢變易謂貴賤行禮一依古制也假亦當作嘏猶上章大祥之意言行當然之禮則有自然之福其福大矣

【禮器】孔子曰我祭則受福蓋得其道矣

【祭統】賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也【輯覽】曰必受其福以理必之也世所謂福則不可必也鄭謂孝子受大順之顯名非是名猶名言之名猶言備者百順之謂而已內盡於己外順於道則

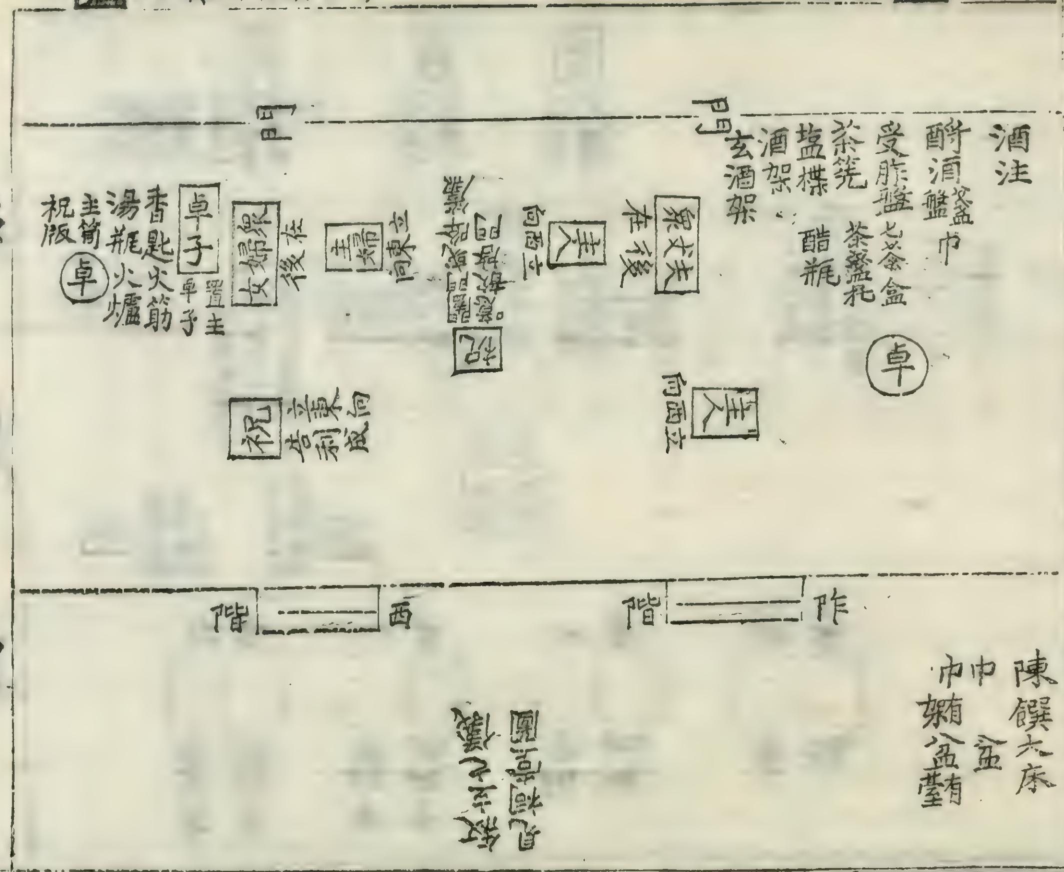
仰不愧俯不怍心安體胖是賢者之所謂福也

【劉氏】璋曰韓魏公家祭云凡祭飲福受胙之禮久已不行今但以祭餘酒饌命親屬長幼分飲食之可也【龜峯】曰朱子從韓魏公而著受胙禮於家禮宜從朱子無疑○【鄭道可】問無執事而主人獨行則受胙嘏辭及告利成等禮何以爲之退溪曰無執事已闕於禮何能備此禮耶

正寢時
高祖考
高祖妣
曾祖考
曾祖妣
祖考
祖妣
考
妣
沙茅
沙茅
沙茅
沙茅
主人
執事
香案
沙茅
祔位
執事
主人
主人
執事
祔位
祝
主人
主婦
主人

祭之圖

門
門
酒注
酹酒盞盤
受胙盤
茶筅
盥楪
酒架
玄酒架
醋瓶
卓
在後
向西立
立東向
在後
香匙火筯
湯瓶火爐
主簡
祝版
卓
立東向
告利成
階
西
階
阼
陳饌大床
巾
巾
盆
盆有臺
敍立之儀
見祠堂圖

時祭每位設饌圖

辭神

主人以下皆再拜【儀節】辭神四拜焚祝文○【要訣】老疾不堪行禮前休于他處者亦於受胙後入就位辭神㊂問祖考精神既散必須齊戒求諸陰陽方得他聚倏忽到得禱祀既畢誠敬既散則又倏然而散朱子曰然

納主

主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀【要訣】奉主納櫝時各位前皆俛伏興

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳于燕器主婦監滌

祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置于合并酒皆封

之遣僕執書歸胙於親友歸胙于所尊書及復書式見上儀後

補吉祭條下○少儀為人祭曰致福為己祭而致膳於君子曰膳註為人祭攝主也遂設席

男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首

若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向

尊者一人先就坐衆男叙立世為一行以東為上

皆再拜子弟之長者一人少進立執事者一人執

注立于其右一人執盤盞立于其左獻者搢笏跪

弟獻則尊者起立子姪則坐受注斟酒反注受盞祝曰祀事既成祖考嘉享伏願某親備膺五福保族宜家授執盞者置于尊者之前長者出笏尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之祝曰祀事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內如衆男之儀但不跪既畢乃就坐薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀衆男詣

中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀【禮記】非祭男女不交爵註

先儒謂同姓則親獻異姓則使人攝乃就坐薦麪食內外執事者各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就斟在座者徧侯皆擧乃再拜退遂薦米食然後泛行酒閒以祭饌酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主人須胙于外僕主婦須胙于內執事者徧及微賤其日皆盡【論語】祭肉不出三日註過三日則肉必敗而人不食之是褻鬼神之餘也受者皆再拜

乃徹席【儀節】祭畢主人主婦正坐堂中南向(有尊長則依序坐)諸子諸婦世為一列男左女右立階下四拜長者一人捧盞詣尊座前當兩席間跪(若子姪則坐受之弟則起立)祝辭云云祝畢與衆男皆四拜主人告諭曰云云皆四拜禮畢然後衆丈夫餕于外女子餕于內如世俗儀補謝禮

生祭畢主人帥衆男子再拜謝禮生禮生荅拜仍以祭餘設席待之如常儀若子弟自為則不用此禮

祭統 夫祭有餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣

方氏 曰牲既殺則薦血腥於鬼神及熟之於俎而尸始食之是尸餕鬼神之餘也餘詳見下全文

○祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也畀與也煇者甲吏之賤者胞者肉吏之賤者翟者樂吏之賤者閽者守門之賤者餘詳見下全文

禮器 羔豚而祭百官皆足大牢而祭不必有餘此之謂稱也

曲禮 餕餘不祭父不祭子夫不祭妻（雖父之尊不以祭其子夫之尊亦不以祭其妻以食餘之物褻也）

楊氏復曰司馬溫公書儀曰禮祭事旣畢兄弟及賓迭相獻酬有無筭爵（特牲 賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭註筭數也長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也）所以因其接會使之交恳定好優勸之今亦取此儀（儀禮經傳 經云燕私者何也祭已而與其族人飲不醉而出是不親也醉而不出是渫宗出不止是不忠也親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道備○張子曰古人因祭祀大事飲食禮樂以會賓客親族重專殺必因重事 理窟）

凡祭主於盡愛敬之誠而已（貧則稱家之有無疾則

量筋力而行之財力可及者自當如儀

特牲饋食禮 鄭目錄云諸侯之士祭祖禰非天子之士○疏曰曲禮曰大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢諸侯大夫士也○特牲饋食之禮○不諏日祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也及筮日主人冠端玄即位于門外西面冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者門謂廟門子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍有司群執事如兄弟服東面北上士之屬吏也席于門中闑西閾外為筮人設之筮人取筮于西塾執之東面受命于主人筮人官名筮問也宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏

此某事適其皇祖某子尚饗宰群吏之長筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人士之筮者坐蓍短由便卦者主畫地識爻爻備以方寫之主人受視反之反還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉長占以其年之長幼旅占之若不吉則筮遠日如初儀宗人告事畢○[illegible]

[illegible]○前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫爲尸○[illegible]○乃宿尸使知祭日當來主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上不東面者來不爲賓

客○疏曰尸者父象也主人子道故北面子姓兄弟重行有尸如主人服出門左西面不敢南面當尊主人辟皆東面北上順尸主人再拜尸荅拜宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸尸許諾主人再拜稽首尸入主人退相揖而去尸不拜送尸尊○疏曰知有相揖者約少牢云主人退尸送揖不拜是也但彼有送文此尸不送者士卑故不送大夫尊故有送○宿賓疏曰宿尸與宿賓中無厭明之文則二者同日明矣賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿疏曰此宿屬吏內一人為備三獻賓之事也前筮尸在其中上無戒文今肅之

〔將使為賓也〕賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送○**右宿賓**○厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏扃在其南南順實獸于其上東首〔順猶從也扃之制如今大木轝矣上有四周下無足獸腊也〕牲在其西北首東足〔其西扃西也東足者尚右也牲不用扃以其生〕設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂○主人及子姓兄弟即位于門東如初〔初筮位也〕賓及衆賓即位于門西東面北上〔不蒙如初者以賓在而宗人祝不在〕宗人祝立于賓西北東面南上主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜〔疏曰有司徹主人三拜衆賓皆答一拜卿大夫尊賓賤純臣不再拜者避〕

國公此士賤得備禮也主人揖入兄弟從賓及衆賓從即位于堂下如外位為視濯也宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具○賓出主人出皆復外位為視牲也宗人視牲告充雍正作豕充猶肥雍正官名北面以策動作豕視聲氣○疏曰聲氣不和即是疾病不堪祭祀宗人舉獸尾告備舉鼎冪告絜備具○請期曰羹飪告事畢賓出主人拜送○記設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東祖天地之左海篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌即位而徹之加勺○

右視濯視牲

○夙興主人

服如初立于門外東方南面視側殺主婦視饎爨于西堂下亨于門外東方西面北上亨煑也羹飪實鼎陳于門外如初初視濯也尊于戶東玄酒在西玄酒在西尚之凡尊酌者在左實豆籩鉶陳于房中如初取而實之旣而反之執事之俎陳于階間二列北上盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右疏曰揮振去水使手乾

○記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁○肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎午割從橫割之亦勿沒疏曰亦者亦少牢文謂四面皆鄉中央割之不絕中央少許謂之

勿没○籩巾以綌也纁裡棗烝栗擇籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝䐚之也烝擇互文舊說云纁裡者皆玄被○鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁○【右享】○祝筵几于室中東面為神敷席至此使祝接神○主婦纚笄宵衣立于房中南面主人及賓兄弟群執事即位于門外如初宗人告有司具主人拜賓如初揖入即位如初初視濯也佐食北面立于中庭佐食賓佐尸食者○記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠與主人同服玄裳上士也黃裳中士雜裳下士○【右迎尸】○主人及祝升祝先入主人從西面于戶內祝先入接神宜在前

也主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北宗人遣佐食及執事盥出主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏少牢禮魚用鮒腊用麋士腊用兔宗人執畢先入當阼階南面畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉鼎西面錯右人抽扃委于鼎北右人謂主人及二賓錯皆西面俟也既贊者錯俎加匕乃朼佐食升肵俎鼏之設于阼階西肵謂心舌之俎也卒載加匕于鼎主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之牲所以正主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳祝洗酌奠

奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會郤于敦南出立于户西南面主人再拜稽首祝在左稽首服之甚者祝在左當為主人釋辭於神也卒祝主人再拜稽首○記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅尸俎神俎膚三離肺一刌肺三魚十有五魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈腊如牲骨不但言體以有一骨二骨者○肵俎載心立舌縮俎立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭○棘心匕刻刻若今龍頭○凡祝呼佐食許諾○佐食當事則户外南面無事則中庭北面○○祝迎尸于門外主人降立于阼階東尸入門左北面盥宗人授巾尸至

于階祝延尸尸升入祝先主人從（延進在後詔侑曰延）尸即席坐主人拜妥（安坐）尸尸荅拜執奠祝饗主人拜如初祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間（周禮曰既祭則藏其墮墮與挼同今文為綏擩醢者染於醢）佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜（旨美祭酒穀味之芬芳者）祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜祝命爾敦佐食爾黍稷于席上（爾近也便尸之食也）設大羹湆于醢北舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之（肺氣之主也先食啗之所以導食通氣）乃食食舉（舉言食者明凡解體皆連肉）主人羞肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜（三飯告飽禮一成也）

侑勸也佐食擧幹尸受振嚌之佐食受加于肵俎擧

獸幹長脅魚一亦如之尸實擧于菹豆佐食羞庶羞

四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如

初禮再成也擧骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之

如初禮三成也擧肩及獸魚如初佐食盛肵俎俎釋三

介擧肺脊加于肵俎反黍稷于其所○右迎尸正祭○

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂

之不用爵者下大夫也尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長

以肝從尸左執角右取肝揀于鹽振祭嚌之加于

菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸

荅拜○記尸入主人及賓皆辟位出亦如之○沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受○

右尸酳

○祝酌授尸尸以醋主人（醋報也祝酌不洗尸不親酌尸尊也尸親醋相報之義）主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏（聽猶待也受福曰嘏）佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜（詩猶承也謂奉納之懷中季小也）主人出寫嗇于房祝以籩受○

右尸

【主人醋】○遂祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎（行神惠也）祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜受角○酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚升入復位○記祝俎髀脡脊二骨脅二骨（凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢禮羊豕各三體）膚一離肺一○【右獻祝及佐食】

○主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南（兩籩棗栗）

祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之燔炙肉也羞燔者受加于肵出出者俟後事也疏曰後事謂獻祝尸卒爵祝受爵命送如初○酢如主人儀主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀撫挼祭示親祭佐食不挼而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠○獻祝籩燔從如初儀○及佐食如初卒以爵入于房◐

右主婦亞獻尸尸酢主婦主婦獻祝佐食

○賓三獻如初燔從如初爵止初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之○

右賓三獻尸爵止

○席于户内主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵宗

婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩俎入設主人左
執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絶祭嚌之興
加于俎坐挩手祭酒啐酒挩拭也挩手者為絶肺染汚也刌肺不挩手
肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加
于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦荅拜受爵
酌醋左執爵拜主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人
荅拜主婦出反于房○主人降洗酌致爵于主婦
席于房中南面主婦拜受爵主人西面荅拜宗婦
薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵降實
爵于篚入復位○記胙俎臂正脊二骨横脊長脅

二骨短脅膚一離肺一○主婦俎觳折觳後足折分後右足以為佐食俎不分左臑折辟大夫妻疏曰不用後左足者左足太卑其餘如作俎○

右主人主婦致爵酢

○三獻作止爵尸卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位○

右尸卒爵酢賓獻祝佐食致爵主人主婦酢于主人

○主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位薦脯醢設折俎賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒卒爵拜主人答拜受爵酌酢奠爵拜

賓答拜主人酬自酢者賓不敢敵主人主人達其意主人坐祭卒爵拜
賓答拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎
從設○衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位
辯主人備答拜焉降實爵于篚衆賓立飲賤不備禮備盡盡人之答
拜○記賓胳宗人折其餘如佐食俎衆賓及公有
司皆殽脀膚一離肺一○宗人獻與旅齒於衆賓
○公有司門西北面東上獻次衆賓升受降飲○

右主人獻賓及衆賓宗人公有司

○尊兩壺于阼階東加勺南枋
西方亦如之主人洗觶酌于西方之尊西階前北
面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義主人奠觶拜賓答拜

主人坐祭卒觶拜賔荅拜主人洗觶賔辭主人對

卒洗酌西面賔北面拜主人奠觶于薦北奠酬於薦左非

爲其不舉行神惠不可同於飲酒賔坐取觶還東面拜主人荅拜

賔奠觶于薦南揖復位○右主人酬賔○主人洗爵獻

長兄弟于阼階上如賔儀酬賔乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賔禮

此主賔之義亦有薦脅設于位私人爲之與洗獻衆兄弟如衆賔儀獻卑

而必爲之洗者顯神惠○記佐食俎觳折脊脅膚一離肺一

○長兄弟折其餘如佐食俎○衆兄弟私臣皆殽

脅膚一離肺一○私臣門東北面西上獻次兄弟

升受降飲○右獻長兄弟衆兄弟及私臣○洗獻內兄弟于房

中如獻衆兄弟之儀內兄弟內賓宗婦主人西面荅拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位○記尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上○內賓宗婦皆殽脀膚一離肺一○右主人獻內兄弟○長兄弟洗觚為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從致致於主人主婦○衆賓長為加爵如初爵止爵疏曰已得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬○右長兄弟衆賓長為加爵爵止○嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人將為後者舉猶飲也尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備荅拜

焉[食所受尊者賜不敢餘也]舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位[啐之者荅其欲酢已也奠之者復神之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降自西階]○記嗣舉奠佐食設豆鹽[肵宜鹽也]○【右嗣舉奠】○兄弟弟子洗爵于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀[弟子後生也]宗人告祭脀乃羞○【右弟子舉觶于長兄弟】○賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右賓奠觶拜長兄弟荅拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初[旅行也受行酬也]長兄弟卒觶酌于其尊西

面立受旅者拜受長兄弟北面荅拜揖復位衆賓
及衆兄弟交錯以辯皆如初儀○爲加爵者作止
爵如長兄弟之儀(疏曰此決上文三獻爵止侍室中致爵訖乃作止爵此旅酬未訖作止爵故云并作)○長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯
卒受者實觶于篚○賓弟子及兄弟弟子洗(疏曰自此論二觶並行無筭爵之事)各酌于其尊中庭北面西上舉觶於
其長奠觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅
拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者
皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位荅拜
長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵

皆無筭○記宗人獻與旅齒於衆賓佐食於旅齒

於兄弟○主婦及內賓宗婦亦旅西面○右旅酬及無筭

[illegible]○利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚

利佐食也言利以今進酒也主人出立于戶外西南祝東面告

利成尸謖祝前主人降祝反及主人入復位命佐

食徹尸俎俎出于廟門徹庶羞設于西序下為將餕去

之庶羞主為尸非神饌也○記賓從尸俎出廟門乃反位○尸

卒食而祭饎爨雍爨雍孰肉以尸享祭竈有功也○右利獻尸尸出○

筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟盥立

于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升

入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚（養與餕同）
主人西面再拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許
諾皆答拜若是者三（丁寧戒之）皆取舉祭食祭舉乃食
祭鉶食舉卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌
酳上養上養拜受爵主人答拜酳下養亦如之主
人拜祝曰酳有與也如初儀兩養執爵拜（答主人也）祭
酒卒爵拜主人答拜兩養皆降實爵于篚上養洗
爵升酌酢主人主人拜受爵上養即位坐答拜主
人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降實于篚主人出
立于戶外西面○（右養）○祝命徹阼俎豆籩設于東

序下○祝執其爼以出東面于户西○宗婦徹祝豆籩入于房○徹主婦薦爼○右徹爼○佐食徹尸薦爼敦設于西北隅几在南厞扶未反用筵納一尊佐食闔牖户降厞隱也疏曰當室之白謂西北隅得户之明者也祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于門外再拜佐食徹作爼堂下爼畢出○右陽厭賓出

少牢饋食禮

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮○少牢饋食之禮○日用丁巳音紀注皆同○內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬必先諏此日明日乃筮筮旬有一日旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳筮於廟門之外主人朝服西面于門東史朝

脤左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人史家臣主筮事者主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮將問吉凶焉故擊之以動其神遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗述循也假借也乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰

從○乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退若不吉則
及遠日又筮日如初○右筮日○宿前宿一日宿戒
尸明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁
亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之
某爲尸尚饗筮卦占如初某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也
吉則乃遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫
某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某
氏敢宿尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送
揖不拜若不吉則遂改筮尸○右筮尸宿尸○旣宿尸
反爲期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北

面曰請祭期主人曰比於子此次早晏在於子也宗人曰旦明行事主人曰諾乃退旦明旦日質明○右爲期○楊氏少牢禮與特牲禮輕重詳畧不同○明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退尚書傳曰羊屬火豕屬水雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮○右視濯○羹定雍人陳鼎五三鼎在羊

鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖髀不升肩臂臑肫骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎司士升豕右胖髀不升肩臂臑肫骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不食溷腴雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脅革肉擇之取美者司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上司宫尊兩甒于房户之間同棜皆有冪甒有玄酒司宫

設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆枓𣃼水器也改

饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實小祝

設槃匜與簞音丹巾于西階東爲尸將盥○○主

人朝服即位于阼階東西面司宮筵于奧祝設几

于筵上右之○主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人

先入司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊

之蓋冪奠于棜上加二勺于二尊覆之南柄鼎序

入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執

二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入

○陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲

下匕皆加于鼎東枋俎皆設于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆宗人遣賓就主人皆盥于洗長枇（長枇者長賓先次賓後也主人不枇言訖主人者明親臨之）佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎亦在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初為之于爨也（牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕也勿沒為其分散也肵之為言敬也所以敬尸周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味）佐食遷肵俎于阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以

並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三
皆切肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載
之以體次各有宜也下利升豕其載如羊無腸胃體其載于
俎皆進下進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次
其體豕言進下互相見司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五
而俎縮載右首進腴右首進腴亦變於食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚
者進尾疏曰生人死人皆右首鬼神進腴者是腊氣之所聚生人進鰭者鰭是脊生人尚味也
一純而俎亦進下肩在上膚九而俎亦橫載革順
列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體 ○ 右即位設几舉鼎匕載 ○ 卒晉祝盥
于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主

人從戶內西面將納祭也主婦被錫衣移袂薦自東房
韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣
移袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設
于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之侑食上利執羊俎下利
執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從
入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東
特膚當俎北端主婦自東房執一金敦黍有蓋坐
設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興

受坐設于魚俎南又興受賓者敦黍坐設于稷南
又興受賓者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興
入于房敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲祝酌
奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設于敦南
主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某
敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖女孝反用薦歲事于皇祖
伯某以某妃配某氏尙饗主人又再拜稽首○陰
厭○祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東
西面祝先入門右尸入門左主人不出迎尸伸尊也特牲禮曰尸入主
人及賓皆辟位出亦如之宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜

水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃
尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸
坐取簞興以受尸巾庭南沒霤疏曰庭南者於庭近南是沒盡門屋霤近門而
盥也祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝
先入主人從尸升筵祝主人西面立于户內祝在
左祝主人皆拜妥尸尸不言尸荅拜遂坐祝反南
面尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間上佐食取黍
稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食
上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭上佐食
舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上

右之爾近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因主人羞肵俎升自阼階置於膚北上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶羊用苦豕用薇皆有滑食舉舉牢肺正脊也先食啗之以為道也三飯食以黍上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵幹正脅也上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北設於薦豆之北以其加也四豆亦絳羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵

横之又復也或言食或言飯食大名小數曰飯魚横之者異於肉又食上佐食舉尸腊肩尸受振嚌之上佐食受加于肵腊魚皆一舉者小牢二牲畧之腊必舉肩以肩為終也別舉魚腊崇威儀又食上佐食舉尸牢骼如初如舉幹也又食不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑侑勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑祝言而不拜主人不言而拜親踈之宜尸又三飯為祝一飯為主人三飯尊甲之差凡十一飯下人君也上佐食受尸牢肺正脊加于肵○

右正祭尸入

○主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右鹽在肝右便尸擩之尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜燕燕羊豕◐右主人酳尸○祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵又拜上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取

黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸尸執以命祝〔命祝以嘏辭〕卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之〔來讀曰釐釐賜也〕主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內〔詩猶承也實於左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也〕

○**右尸酢主人**

○主人獻祝設席南面祝拜于席上坐

受主人西面答拜薦兩豆菹醢（葵菹蠃醢）佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬（音燭）于尻（皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊）祝取菹擩于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興（疏曰特牲士卑故祝不賤）○主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之間其俎折一膚○主人又獻下佐食亦如之其脅亦設于階間西上亦折一膚○右獻祝二佐食○有事贊者取爵于篚以升授

主婦贊者于房户疏曰內則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入户西面拜獻尸入户西面拜由便也尸拜受主婦主人之北西面拜送爵拜於主人之北西面婦人位在內此拜於北則上拜於南由便也尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜○易爵洗酌授尸祝出易爵男女不同爵主婦拜受爵尸荅拜上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸荅拜不嘏夫婦一體主婦以爵出贊者受贊者有司贊者○易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人

之北卒爵不興坐授主婦○主婦受酌獻上佐食于户内佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦○主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房○右主婦亞獻尸及祝二佐食○賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓户西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜○祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜○賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前○右賓長獻尸及祝○主人出立于阼階上西面祝出立于西

階上東面祝告曰利成祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門事尸之禮訖於廟門祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南○右祭畢尸出○司宮設對席乃四人餕音餕大夫禮四人餕明惠大也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備備四人餕也三餕亦盥升疏曰對者不謂東西相當直取東面西面爲對司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上右之者東面在南西面在北資黍于羊俎兩端兩下是餕資猶減也減置於羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南司士乃辯舉餕者皆祭黍祭舉舉膚主人西面

三拜餕者餕者奠舉于俎皆答拜皆反取舉三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜司士進一鉶于上餕又進一鉶于次餕又進二豆湆于兩下乃皆食食舉卒食主人洗一爵升酌以授上餕贊者洗三爵酌主人受于户内以授次餕若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜餕者餕者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜不拜受爵者大夫餕者賤也答一拜畧也餕者三人興出出降實爵于篚反賓位上餕止主人受上餕爵酌以醋于户内西面坐奠爵拜上餕答拜坐祭酒啐酒主人自酢者上餕獨止當尸位尊不酢也上餕親嘏

曰主人受祭之福胡壽保建家室親嘏不使祝授之亦以黍主

人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養荅拜上

養興出主人送乃退送佐食不拜賤○右四人養

有司徹

鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而繹

○有司徹徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而賓尸禮崇也埽堂為賓尸新之司宮攝酒更洗益整頓之乃爇尸俎爇音尋溫也溫尸俎於爨所亦溫焉獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮卒爇乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初○右爇尸俎

○乃議侑于賓以異姓議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也

宗人戒侑戒猶告也南面告於其位戒曰請子為侑侑出俟于廟門之

外待於次當與尸更入主人興禮事尸極敬心也○○司宮筵于户
西南面為(為尸席也)又筵于西序東面(為侑席也)尸與侑北面
于廟門之外西上(言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客)主人
出迎尸宗人擯(賓客尸而迎之主人益尊擯贊)主人拜尸荅拜主
人又拜侑侑荅拜主人揖先入門右(道尸)尸入門左
侑從亦左揖乃讓(沒霤相揖至階又讓)主人先升自阼階尸
侑升自西階西楹西北面東上(東上統於其席)主人東楹
東北面拜至尸荅拜主人又拜侑侑荅拜(拜至喜之)○
○乃舉(舉舉鼎也舉者不盥殺也)司馬舉羊鼎司士舉豕
鼎舉魚鼎以入陳鼎如初(如初如阼階下西面北上)雍正執一

匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍人合執二俎陳于羊俎西并皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋○右舉鼎設俎○主人降受宰几尸侑降主人辭尸對（几所以坐安體）宰授几主人受二手橫執几揖尸主人升尸侑升復位主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前（衣袖謂之袂推拂去塵示新）尸進二手受于手間（受從手間謙也）主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上

左之南縮不坐左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕疏曰尸橫受之將欲縱設於席故還之使縮主人東楹東北面拜尸復位尸與侑皆北面答拜〇左設尸几〇主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者為土汚手不可酌主婦自東方薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕡坐設

于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主
婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退昌 昌
本也韭菹醯醢昌本麋臡麷熬麥也蕡熬枲實
也白熬稻黑熬黍疏曰有骨爲臡無骨爲醢 ○
乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫胳臑正
脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一
胃一祭肺一載于一俎言燅尸俎復序體者明所
舉肩骼存焉亦著脊脅皆
一骨也臑在下者折分之以爲肉湆俎
也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎 羊肉湆臑
折正脊一正脅一腸一胃一齊肺一載于南俎司
士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫胳臑正脊一脡
脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五齊肺一

載于一俎腝在下者順羊也俎謂雍人所設在北者侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎䟽曰咼俎數奇今有四故云加阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脀臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎加羊肉湆而有體崇尸惠亦尊主入臂左臂也侑用肩主入用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎司士杝魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上橫載之者異於牲體

彌變於神○卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之郤右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三挑謂之歃讀如或舂或抭之抭字或作挑者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯橾挑長枋可以抒物於器中者註猶寫也尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸郤手受匕枋坐祭嚌之興覆手以

授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降疏曰此匕湇也在昇有汁在俎無汁故以匕進也尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜旨美也拜告酒美荅主人意司馬羞羊肉湇縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湇俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降今按正俎皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠羊湇俎湇字衍尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔揳于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興

主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末疏曰獻尸有五節○右主人獻尸○主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面荅拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于房醢在南方者立侑為尸使正饌統焉侑升筵自北方司馬横執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取菹㨎于醢祭于豆間又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵

以興坐奠爵拜主人答拜答拜拜於侑之右䟽曰此節有三事主婦薦籩豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也○**右主人獻侑**○尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將酢主人司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于

序長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如
侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓羞
匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉
湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絶祭嚌之
興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之
卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者
羊湆俎訖於此虛不復用主人坐取爵以興次賓羞燔燔即羊燔主
人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐
卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西荅
拜主人坐奠爵于東序南不降奠爵於篚急崇酒侑升尸侑

皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒

拜謝尸侑以酒薄充滿尸侑皆荅再拜主人及尸侑皆升就

筵既曰與亦有五節尊主人故與尸同○[illegible]◐司宮取爵于篚

以授婦贊者于房東以授主婦主婦洗爵于房中

出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜白

便也主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一

羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦

不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執

以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席

北西面糗糗餌也腶脩擣肉之脯尸坐左執爵祭糗脩同祭于

豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭
祭酒次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左
執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵
以興司士羞豕脀尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮
坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之
禮坐卒爵拜主婦答拜受爵疏曰亞獻凡五節設兩鉶一也設糗脩二也次賓羞豕匕湆三也司士羞豕脀四也次賓羞豕燔五也○右主婦亞獻尸○酌獻
侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜主婦羞糗
脩坐奠糗于醴南脩在蕢南侑坐左執爵取糗脩
兼祭于豆祭司士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭

之司士縮奠豕脅于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興豕脅無涪於侑禮殺次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜受爵○右主婦獻侑○酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜主婦易位拜于阼階上辟併敬主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人共祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕涪拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜其受豕脅受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵疏曰此亦有五節行事與尸同○右主婦致爵于主人○尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南

侯尸洗尸易爵于篚盥洗爵易爵者男女不相襲爵主人揖尸侑將升主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立侯尸酌尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東荅拜主婦立于房司宮設席于房中南面主婦立于席西設席者主婦尊婦贊者薦韭菹醓醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者不興受設麷于菹西蕡在麷南婦人贊者宗婦之少者主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加

于俎坐挩手祭酒啐酒次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵 ◐ 右[illegible]酢 ◐ 上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降 ◐ 右[illegible]獻[illegible] ⊕ 主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實爵尸拜

受爵主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左尸侑
主人皆升筵◐右酳尸◐乃羞宰夫羞房中之羞
于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主
人主婦皆左之二羞所以盡歡心房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也
○右羞于尸侑主人主婦◐主人降南面拜衆賓于門東三
拜衆賓門東北面皆荅壹拜主人洗爵長賓辭主
人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓
升拜受爵主人在其右北面荅拜宰夫自東房薦
脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一
切肺一膚一賓坐左執爵右取脯擩于醢祭之執

爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵
拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面
坐委于西階西南宰夫執薦以從設于祭東司士
執俎以從設于薦東○衆賓長升拜受爵主人答
拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也長賓升者以次第升宰夫
贊主人酌若是以辯辯受爵其薦脯醢與脀設于
其位其位繼上賓而南皆東面其脀體儀也乃升
長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人
坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵
以興坐奠爵拜賓答拜賓降○[illegible]○宰夫洗

觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜宰夫授主人觶則主人受其虛爵奠于篚主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左◐

酬賓

◐主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右荅拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯兄弟以親昵來不以官待之辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脀設于其位亦辯獻乃薦既云辯矣復言升受爵者為衆兄弟言也其先生之脀折脅一膚一其衆儀也◯

[illegible]

◐主人洗

獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅
拜內賓姑姊妹及宗婦坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有
薦脀○主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升
受主人荅其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是
以辯宰夫贊主人酌主人於其群私人不荅拜其
位繼兄弟之南亦北上亦有薦脀私人家臣己所自謁除也主
人就筵(大)右主人獻內賓及私人○尸作三獻之爵司士羞
湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵司士
縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降
尸奠爵拜三獻北面荅拜受爵○酌獻侑侑拜受

三獻北面答拜司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵◐酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵◐尸降筵受三獻爵酌以酢之既致主人尸乃酢之遂賓意遂三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚◐右尸作三獻之爵及三獻獻侑致主人尸酢◐二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑答拜皆降三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤於尸侑洗升酌反

位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右奠于右者不舉也神惠右不舉變於飲酒尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主人荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就于阼階上酬主人言就者主人立待之主人拜受爵尸拜送酬不奠者急酬侑也尸就筵◐主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵○乃升長賓侑酬之如主人之禮至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上上西階上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯

卒飲者實爵于篚未受酬者雖無所旅猶飲○乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人○右[illegible]○兄弟之後生者舉觶于其長洗升酌降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長荅拜長在左辟主人坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面荅拜爵止○右[illegible]

後生舉觶于其長○賓長獻于尸如初無湆爵不止○右賓[illegible]

右長[illegible]○賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下遂之於下者遂及賓兄弟下至于私人故言亦遂之于下○右一人舉爵于尸遂於下○賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭○右賓及兄弟交酬無筭

○尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如之衆賓從司士歸尸侑之俎主人退有司徹疏曰云有司明無婦人也○○若不賓尸不賓尸謂下大夫也則祝侑亦如之謂尸七飯時尸食八飯乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢盛音成魚七盛半也腊辯無髀亦盛半也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東不言魚俎東主于尊乃摭于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯佐食受牢舉如儐舉肺脊○

右采儐尸○主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜○祝酌授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐○其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐 疏曰此有五節主人獻尸一也酢主人二也獻祝三也獻上佐食四也下佐食五也 ○右主人獻○主婦其洗獻于尸亦如儐 自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇 主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執棗糗主婦不興受設之栗在糗東脯在棗東主婦興反位尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔

挼于塩振祭嚌之祝受加于肵卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜○祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸荅拜○主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北荅拜（自尸卒爵至此亦如賓同者亦在上篇）宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵○主婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房（疏曰獻數與主人同惟不受𢿭為異）○○賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止（疏曰必宰）

賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此言荅拜者下大夫也◎主婦洗于房中酌
致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵司宮
設席拜受乃設席變於士也主婦薦韭菹醢坐設于席前菹
在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于
菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脇肺皆牢膚三魚
一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢與主人腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體
人左執爵右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩奠爵
興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執
爵以興坐卒爵拜無從者變於士也主婦荅拜受爵◎酌
以醋戶內北面拜自酢不更爵殺主人荅拜卒爵拜主人

答拜主婦以爵入于房○尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜作止爵乃祭酒亦變於士自爵止至作止爵亦異於賓○祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜◐獻祝及二佐食○洗致爵于主人洗致爵者以承佐食賤新之主人席上拜受爵賓北面答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵○酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮異矣主婦席北東面拜受爵賓西面答拜婦贊者薦韭菹醓菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東佐食設俎于豆東

羊臑豕折羊脊脇祭肺一膚一魚一腊臑豕折豕折骨也

不言所折略之主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之

祭籩奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎坐挩手祭

酒執爵興筵北東面立卒爵拜立飲拜既爵者変於大夫賓答

拜賓受爵○易爵于篚洗酌醋于主人户西北面

拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠于篚

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人

主婦内羞在右庶羞在左疏曰此節凡有十爵獻尸一也主婦致爵於主

人二也主人酢主婦三也尸作止爵訖酢賓長四也賓獻祝五也獻上佐食六也獻下佐食七也致

爵主人八也致爵主婦九也受主人酢十也

右賓三獻

○主人降拜衆賓

洗獻衆賓其薦脀其位其酬醋皆如儐禮○主人
洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脀
皆如儐禮○卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯○
右主人獻外內賓兄弟及私人之辯◐賓長獻于尸尸醋獻祝致醋
賓以爵降實于篚致謂致爵于主人主婦○右賓長獻尸尸醋獻祝致醋
○賓兄弟交錯其酬無筭爵○右賓兄弟交酬無筭爵○利
洗爵獻于尸尸醋獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不及
主人殺也此亦異於賓○右利獻尸尸醋獻祝◑主人出立于阼階上
西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成
祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂

出于廟門○右祝告利成尸謖○祝反復位于室中祝命
佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸
之○徹作薦俎自主人出至此與賓雜者也先餕徹主人薦俎者褒于士特牲禮曰
徹作俎豆籩設于東序下曰雜謂有同有不同見少牢○右歸俎徹阼俎○乃餕如
儐謂上篇自司宮設對席至此餕興出也○右餕○卒餕有司官徹饋
饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席○
納一尊于室中陽厭殺無玄酒司宮埽祭埽豆間之祭舊說云埋之西階
東○右陽厭○主人出立于阼階上西面祝執其俎
以出立于西階上東面司宮闔牖户閉牖與户為鬼神或者欲
幽闇祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之

衆賓出主人拜送于廟門外乃反婦人乃徹徹室中之饌有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺○【右祖出送賓徹饌】

【祭統】凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵然而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義五經吉凶軍賓嘉也怵心有感動也○【方氏】曰盡其心者祭之本盡其物者祭之末有本然後末從之故祭非物自外至也賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於已而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上則順於鬼神外則順於君長

内則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也誠信忠敬祭之本也不求其為無求福之心也○經所謂福具於未祭之前世所謂福應於已祭之後祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜曰畜固為畜養之義而亦有止而畜聚之義劉氏曰畜藏也中心藏之是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也時者以時思之

祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲踈踈則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘(禴)秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂(詩言庸鼓萬舞下云顧予烝嘗是殷周秋冬之祭不可言無樂也此與郊特牲皆云無樂未詳)○仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨(促)以數已祭子貢問曰子之言祭濟濟漆漆(切)然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫

何濟濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何恍惚之有乎夫言豈一端而已夫各有所當也（嘗秋祭也親身自執事也慤專謹貌趨趨行步迫狹也數舉足頻也皆不事親威儀之貌濟濟衆盛之容也遠也者非所以接親親也自反自脩整也若及也天子諸侯之祭尸初在室後出在堂更反入而設饋作樂旣成主人薦其饋食之豆與牲體之俎先時則致敬交神明至此則序禮樂備百官獻酬往復凡助祭君子各以威儀相尚濟濟漆漆乃賓客之容非主人之容也）孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之（比時及時也具物陳設器皿之屬虛中清明在躬心無雜念也）宮室旣脩墻屋旣設百官既備夫婦齊戒沐浴奉承而進之洞洞乎屬屬乎

如不勝如將失之其孝敬之心至也與薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也諭其志意祝以孝告也孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也其敬心之所存如親聽父母之命而若有使之者孝子之祭可知也其立之也敬以詘屈其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已徹而退敬齊如字之色不絕於面孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不

愛也退立而不如受命敎也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣已徹敬齊愼終如始矣無敬齊之色忘本也○宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神敎之至也使人齊明盛服以承祭祀此皆敎之至也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也朱子曰鬼神之露光處是昭明其氣蒸上處是焄蒿使人精神悚然是悽愴因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服因其精靈之不可掩者制爲尊極之稱顯然命之曰鬼神聖人以是爲未足也

築為宮室設為宗祧以別親踈遠邇教民反古復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也以上見上祠堂章二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見澗以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間見間二字合為覸以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也二端謂氣與魄也二禮謂朝踐與饋熟之禮也朝事謂祭日早朝所行之事也燔燎羶薌取膟膋燎於爐炭也見讀為覸雜也以蕭蒿雜膟膋而燒之故曰覸以蕭光光者炟上則有照映之光也此報氣之禮所以教民反古復始也至饋熟之時以黍稷為薦而進肝肺首心四者之饌夾甒兩甒也當此薦羞雜以兩甒醴酒也加以鬱鬯者魄降在地用鬱鬯本在祭初而言於薦羞之下者謂非獨薦羞為報魄鬱鬯亦是報魄

也饋熟之時酬酢爲禮祭之酒食徧及上下情義無間○孝子將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然宿者皆出其立卑靜以正如將不見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然是故慤善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也

方氏曰於其來也如懼不及愛然及既來也又如語而未之然於其往也如將不見然及既往也又如將復入然懼不及愛者懼愛親之心有所未至也語者親之語也語而未之然如親欲有所語而未發也陶陶思親之心存乎內遂遂思親之心達乎外○結者不可解之意術與述同術省猶循省

也

禮運 玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鍾鼓脩其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜 太古用水行禮後王重古名為玄酒設於室內近北醴猶體也酒之一宿者周禮謂之醴齊醆即周禮盎齊盎猶翁也成而翁翁然蔥白色也此二者後世所為賤之陳在室內稍南近戶粢醍即周禮醍齊酒成而紅赤色又卑之列於堂澄酒即周禮沈齊成而滓沈也又在堂下矣此五者各以等設之上神在天之神

禮器 君子曰祭祀不祈不麾蚤不樂葆大不善嘉

事牲不及肥大薦不美多品祭有常禮不為祈私福魔快也祭有常時不以先時為快祼猶褻也器幣之大小長短自有定制不以褻太為可樂也嘉事冠昏之禮奠告有常儀不為善之而更設他祭牲各有所宜用不必須并及肥大薦祭之品味有定數不以多品為美也

○周坐尸詔侑武方周之禮尸即位而坐詔者告尸以威儀之節侑者勸尸為飲食之進詔侑皆祝官之職祝不止一人無方謂無常人也夏立尸而卒祭殷坐尸夏之禮尸當飲食暫坐立以俟祭祀之終殷尸雖無事亦坐周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醵其庶反與周家祫祭之時羣廟之祖皆聚后稷廟中后稷尸尊不與子孫為酬酢毁廟之祖又無尸故惟六尸而已此六尸自為昭穆行旅酬之禮故曾子言此禮猶世俗之醵醵斂錢共飲酒也錢之所斂者均則酒之所飲必均

王制 自天子達於庶人喪從死者祭從生者○喪

祭用不足曰暴有餘曰浩祭豐年不奢凶年不儉

暴者殘敗之義言不齊整也浩者汎濫之義所謂以美沒禮也 ○ 祭用數之仂 ○勒

鄭註 仂十一也總計一歲經用之數而用其十分之一以行常祭之禮也

雜記 孔子曰凶年則祀以下牲 如用大牢者降少牢與王制不同

檀弓 子路曰吾聞諸夫子祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也

表記 子曰祭極敬不繼之以樂 至於樂則敬弛

玉藻 凡祭容貌顏色如見所祭者

少儀 祭祀之美齊齊皇皇 齊齊致齊而能定皇皇有求而不得 ○凡祭於室中堂上無跣 跣脫屨也祭禮主敬不敢脫屨也

喪服小記 父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服

雜記 大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己士弁而親迎聲去然則士弁而祭於己可也 冕絺冕弁爵弁冠玄冠儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此云弁而祭於己者此大夫指孤而言也親迎可攝祭不可褻也

曲禮 凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福 **呂氏**曰廢之莫敢舉如已毀之宗廟變置之社稷不可復祀也舉之莫敢廢如已修之壇墠而輒毀已正之昭穆而輒變也淫過也以過事神神不享也故無福

喪服小記 慈母與妾母不世祭也子祭之而孫不祭也

祭法 王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止以尊祭卑故曰下祭○石梁王氏曰庶殤全不祭恐非

曾子問 曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾上聲孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所

祭於死者無服則祭三飯不侑者尸三飯告飽則止更不勸侑滿足當飯之數也尸九飯畢主人酌酒酳尸尸飲卒爵酢主人主人受酢飲畢酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食今云酳不酢者無酢主人以下等事也大功服輕十一飯後主人酳尸尸酢主人即止也室中之事者凡尸在室奧祝在室中北廂南面佐食在室中户西北面但主人主婦及賓獻尸及祝佐食等三人畢則止也若平常之祭十一飯畢主人酳尸尸卒爵酢主人主人獻祝及佐食畢次主婦獻尸尸酢主婦主婦又獻祝及佐食畢次賓長獻尸尸得賓長獻爵則止不舉奠于薦左待致爵(詳見特牲饋食)之後尸乃舉爵今以喪服殺禮故止於賓之獻也○曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲去聲介子某薦其常事若宗子有罪居於他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝

子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配以祭先後之次言之當云不配不綏祭不假不旅不厭祭今依次釋之不配者尸未入之時祝告神曰孝孫某來日薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏今攝主但言薦歲事于皇祖不言某妃配也不綏祭者綏周禮作隋減毁之名也尸與主人俱有隋祭主人減黍稷牢肉而祭之豆間尸取菹及黍稷肺祭於豆間也今尸自隋祭之主人攝故不隋也假作嘏尸十一飯訖主人酳尸尸酢主人畢命祝嘏于主人不嘏于正主也不旅不旅酬也厭厭飫之義謂神之歆享也此言不厭祭不為陽厭也以先後之次知之陰厭陽厭鮮見上闔門下布奠於賓賓奠而不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭主人酬賓之時賓在西廂東面主人布此奠爵於賓俎之北賓坐取此爵而奠於俎之南不舉之以酬兄弟此即不旅也辭告也曾子問曰宗子去在他

國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝身沒而已子游之徒有庶子祭者以此若義也今之祭者不首其義故誣於祭也身沒而已者庶子身死其子則庶子之嫡子祭禰之時可稱孝也餘見上曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也祭殤必厭蓋不成也祭成喪而無尸是殤之也曾子疑立尸而祭無益死者故問祭時必有尸乎若厭祭亦可乎蓋祭初陰厭尸猶未入祭終而陽厭在尸既起之後是厭祭無尸也孔子言

成人威儀具備必有尸殤年幼未有成人之威儀不足可象故不立尸孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不祔備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭孔子言適殤則陰厭於祭之始庶殤則陽厭於祭之終非兼之也曾子不悟乃問祭殤畧而不備何以一祭之間有此兩厭也孔子言宗子死在殤年無爲人父之道其族人中與之爲兄弟者代之主其祭之之禮其卒哭成事以後爲吉祭祭殤本用特豚今從成人禮用特牲者以宗子故也祭有尸則佐食舉肺脊以授尸今無尸故不舉也凡尸食之餘歸之肵俎主人敬尸而設此俎今無肵俎以無尸故也祭殤畧故無玄酒也告利成亦以無尸故廢此禮是謂陰厭云者以其在祖廟之奧陰暗之處厭之也利成解見上虞祭條下

凡殤與無後者祭於宗子之家

當室之白尊于東方是謂陽厭凡殤非宗子之殤也無後者謂庶子之無子孫者此二者若宗子大功內親則於宗子家祖廟祭之必當室中西北隅得户之明白處其尊則設于東房是謂陽厭

程叔子曰祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳(易傳)○遺書問祭起於聖人之制作以教人否程子曰非也祭先本天性如豺有祭獺有祭鷹有祭皆是天性豈有人而不如鳥乎聖人因而裁成禮法以教人耳○又曰凡祭祀須是及祖知母而不知父狗彘是也知父而不知祖飛鳥是也人須去上面立一等求所以自異始得○又曰祭祀之禮難盡如古制以義起之可也○張子曰今人之祭但致其事生之禮陳其數而已其於接鬼神之道則未也祭祀之禮所總者博其理甚深今人所知者其數猶不足又安能達聖人致祭之義(理窟)○大全朱子荅廖子晦書曰祭祀之禮以類而感應若性則又豈有類之可言耶然氣之已散者既化而無有

矣其根於理而日生者則固浩然而無窮也故
上蔡謂我之精神即祖考之精神盖謂此也○
大全吳伯豊問人物在天地間其生生不窮者
理也其聚而生散而死者氣也氣聚於此則理
具於此矣今氣已化而無矣則理於何而寓耶
朱子曰人之氣傳於子孫如木之氣傳于實此
實之傳不泯則其生木雖枯毁無餘而氣之在
此者猶自若也此等處從實事上推之自見意
味○語類陳後之問祖宗是天地間一統氣因
子孫祭享而聚散否朱子曰這便是上蔡所謂
若要有時便有若要無時便無皆由乎人矣鬼
神是本有底物事祖宗亦只是同此一氣但有
箇總腦處子孫這身在此祖宗之氣便在此他
是有箇血脉所謂神不歆非類民不祀非族只
為氣不相關如天子祭天地諸侯祭山川大夫
祭五祀雖不是我祖宗然天子者天下之主諸
侯者山川之主大夫者五祀之主我主他他之
氣便總統在我身上如此便有箇相關處○語
類或曰古人郊則天神假廟則人鬼享亦是此
理曰固是但古人之意正故其神亦正後世人

心不正了故所感無由得正因言古人祭山川只是設壇以祭之祭時便有祭了便無故不褻瀆後世却先立箇廟貌如此所以反致惑亂人心倖求非望無所不至

語類子曰豺獺皆知報本今士大夫家多忽此厚於奉養而薄於祖先甚不可也凡事死之理多優於奉生者○語類問祭禮古今事體不同行之多窒礙如何朱子曰有何難行但以誠敬爲主其他儀則隨家豊約如一飯一羹皆可自盡其誠若溫公書儀所說堂室等處貧家自無許多所在何如要行得據某看來苟有作者興禮樂必有簡而易行之理○又曰今之祭禮豈得是古人禮唐世三獻官各自飲福受胙至本朝便都只三獻後方是飲福受胙也是覺見繁了故如此某之祭禮只是將司馬公減却幾處○語類又曰古禮於今實是難行當祭之時獻神處少只祝酌奠卒祝迎尸以後都是人自食了主人獻尸尸又酢主人酢主婦酢祝及佐食宰贊衆賓等交相勸酬甚繁且久所以季氏之祭至於繼之以燭切謂後世有大聖人者作與

他整理一過必不一一如古人之繁但倣古人大意簡而易行某修祭儀只就温公儀中間行禮處分作五六段甚簡易曉○或問祖宗非士人而子孫欲變其家風以禮祭之祖宗不曉却如何朱子曰如何議論得恁地公曉得祖先不曉得○【語類楊方】曰祭禮儀節未免太繁祭酒乃飲食必祭之說因死者不能祭而代之只於初獻行之可也今則每次皆祭至於闔門噫歆啓門嘏辭利成尤不勝其瑣瑣寧保無懈怠耶今朝廷須降祭神儀說自迎神送神奠獻之外無他儀何獨祭先繁縟如彼苟無誠敬終日跪拜徒爲虛勞迺平李先生云而今禮文覺繁多難行必是裁之方始行得此言最當好古君子當自知之○【退溪】曰父不與祭而使子弟攝行則當依宗子在他國而命介子代祭之例曰孝子某使子某○【退溪】曰廟祭主人不在則衆子以主人之命代行固當矣但於此亦有不可一槩斷之者若主人暫出或病而命子弟行於家廟則可或主人遠在未及有命爲衆子者率意自辦而行於宗子之家廟似有越分之嫌恐不

可為也然古有望墓為壇之祭朱子亦有以木
牌殺禮以祭之說此出於甚不得已之權若遊
宦祿食之人遠離家廟不得參祭者則依朱子
之說權以行之亦可○退溪曰尊者與祭卑者
為主人此祭祖考之稱以宗法之主人論之則
據主人而稱之無疑矣若只如今人輪行辦祭
之主而謂之主人則尊者雖非辦祭而既在其
位矣子弟卑行安可以一時辦祭之故越尊長
而以己之昭穆稱祖考乎○沙溪曰輪轉行祭
之故書祝舍宗子而書尊行及辦主皆非禮也
○退溪答人曰避寓中行時祭未有考焉蓋時
享之禮至重至嚴非如俗節忌日等禮可以隨
宜行過避寓暫闕似亦無妨若在他決難為行
今所寓乃是墓所祭用百具無闕若無苟率未
妥之慮量處所宜亦可○陶庵曰時俗怵於癘
疾之有鬼神之使最所禁忌者祭祀也牲牢香
火諱不敢言稍有知識者亦以婦人難可曉喻
習俗不須崖異廢祭停薦過歲經時一入行癘
一家被拘一門信鬼一鄉持戒馴至於舉世靡
然誰能力挽其頹波乎矧又疾病之間祈卜並

興亦以祭祀爲大禁報本追遠人道之大者災
厄之來未必非廢祭之因而顧不知悔罪致誠
修祀惟憑巫覡覡
田天命尤可哀也
【二程全書】叔子曰先妣侯夫人未終前一日命
頤曰今日百五爲我祀父母明年不復祀矣朱
子曰北人風俗如此伊川亦祀其外家也然無
禮經○【語類】汪德輔問祖考精神便是自家精
神旁親及子亦是一氣至於祭妻及外親則其
精神非親之精神矣豈於此但以心感之而不
以氣乎朱子曰但所祭者其精神魂魄無不感
通蓋本從一源中流出初無間隔雖天地山川
鬼神亦然也○【老洲】問剃婦有所生母在家問
養死後神主歸於婦家則婦家陵替欲祀於家
之別室如何朱子曰不便○【本朝】元典外祖父
母及妻父母無主祭者當於正朝端午仲秋及
各忌日俗儀祭之○【退溪】答鄭道可曰今人無
子而有女牽掣私情鮮能斷以大義而立後至
以外孫奉祀一廟而二姓同祭甚不可也今人
或不奉外家祖先無後而未有所處者不忍其

主之無歸則權宜奉置別所而往來奠省未爲
不可若公然與其本親同享一廟則悖理莫甚
所謂神不歆無禮者此之謂也○退溪曰世人
遇妻親無主祀者不免爲循情權行之祭然難
於祝辭不用祝者或有之今若用祝則忌日祝
末丘氏恭伸奠獻之文用之爲善張兪善無祝
入則設祝文而不讀亦畧簡不備禮中自盡其
心之事其意善矣但此等權行事只爲一時自
處之事難乎以此爲訓於世耳○頤菴曰或曰
今有無後鬼人或見憐備物而徵之則雖非吾
子孫將無所不享乎曰不然經云神不享非類
民不祀非族若有土之君祀殤祀厲則有之矣
此外豈有非吾血屬而應赴之理乎

祀土地儀節補

丘儀曰按朱子大全有四時祭土地文夫墓祭祭后土則時祭而祭
土地亦禮之宜也
今擬祭儀于後

每年仲月及歲暮布席陳饌春則於所居之東夏
則南秋則西冬則北隨俗設饌主人以下序立詣

香案前跪上香祭酒俯伏興平身叅神再拜初獻跪讀祝亞獻三獻辭神再拜焚祝祝文式維年歲次月朔日辰某官姓某敢昭告于土地之神維此仲春（夏秋冬隨時惟歲暮則云歲律將更）歲功云始（夏時物暢茂秋歲功將就冬歲功告畢歲暮幸玆安吉）若時昭享（夏秋冬改昭為報）敢有不虔蘋藻雖微庶將誠意惟神鑒享永奠厥居尚饗（此祝文出大全）○[illegible]謹按朱子居家有土神之祭四時及歲末皆祭土神今雖不能備擧四時之祭例於春冬時祀別具一分之饌（不設七節）家廟禮畢乃祭土神似為得宜降神叅神進饌初獻皆如家廟之儀其祝詞並同儀節（惟不虔為不欽仲冬祭改日歲功告畢若時報事云云）亞獻終獻（無侑食進茶之儀）辭神乃徹（祭土神之所宜於家北園內淨處除地築壇）

祀竈儀節補

[illegible]曰古者大夫祀五祀士立二祀庶人立一祀或立霤竈或立戶今國初禁淫祠庶人惟得歲暮祭竈今擬祭儀如後

[illegible]○與祀土地同 祝文式 維年歲次月朔日辰某官姓某敢昭告于司竈之神歲云暮矣一門康吉享茲火食皆賴神休若時報事固敢不虔菲禮將誠惟神顧歆尚饗

周禮 天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先 冬至祭天夏至祭地四時各祭其方以迎氣又各望祭其山川之神五祀則春祭戶夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行業有廣狹故所祭有大小遠近也

王制 天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀

祭法 王為群姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸

侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立户或立竈司命見周禮泰厲古帝王之無後者公厲古諸侯之無後者族厲古大夫之無後者鬼無所歸或為人害故祀之五祀之文散見經傳者非一此言七祀五祀三祀二祀一祀之說殊為可疑曲禮大夫祭五祀註言殷禮王制大夫祭五祀註謂有地之大夫皆未可詳○**謹按**曰周官制度云五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣獨祭法加為七左傳家語以為重該修熙句龍之五官月令以為門行户竈中霤然則所謂五祀者名雖同而祭各有所主也鄭氏以七祀為周制五祀為商制然大宗伯亦云祭社稷五祀儀禮士疾病禱五祀則五祀無尊卑隆殺之辨矣愚意鄭氏已是臆說祭法之言亦未可深信

家禮源流卷之十三

家禮源流卷之十四

祭禮

初祖

惟繼始祖之宗得祭

問始祖之祭朱子曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僭今不敢祭【語類】李堯卿問始祖祭朱子曰云云古者諸侯只得祭始封之君以上不敢祭大夫有大功則請於天子得祭高祖又問今士庶亦有始基之祖矣只祭四代四代以上則可不祭否曰如今四代已為僭若始基之祖只存得墓祭○始祖之祭似禘先祖之祭似祫今皆不敢祭【大全】

朱子答葉仁父書曰始祖之祭伊川方有此說固足以盡孝子慈孫之心然嘗疑其禮近於禘祫非臣民所得用遂不敢行德厚者流光德薄者流卑故古者大夫以下極於三廟而干祫可以及高祖今用先儒說祭高祖已過矣其上世久遠自合遷毀不當更祭也○丘氏曰始祖祭朱子不敢祭今從之不爲儀節

冬至祭始祖

程子曰此厥初生民詩註民人也之祖也語類問始祖何祖朱子曰或謂受姓之祖如蔡氏則蔡叔之類或謂厥初生民之祖如盤古之類冬至一陽之始故象其類而祭之

前期三日齋戒

如時祭之儀

前期一日設位

主人衆丈夫深衣帥執事者灑掃祠堂滌濯器具設神位於堂中間北壁下設屏風於其後食床於其前

伊川祭禮無主用祝洒掃廳事如時祭只設一位以妣配只一位者夫婦同享也○補註設於墓所以義推之只恐當設初祖一位而已妣不在其內世遠在所畧也祭先祖亦然○退溪曰補註說可疑更詳之○龜峯曰祠堂未知何處補註云設於墓所即祠堂章所謂始祖親盡則藏主於墓所處也揭後所云必有祠堂以奉遷主者也然今所云祠堂未知定指此處也

陳器

設火爐於堂中設炊烹之具于東階下盥東灸具在其南東茅以下并同時祭主婦衆婦女背子帥

執事者滌濯祭器潔釜鼎具蔬果楪各六盤三杅六杅音于既夕禮註盛湯漿又食器又作桙小盤三盞盤匙筯各二脂盤一酒注酹酒盤盞一受胙盤匙一○按此本合用古祭器今恐私家或不能辦且用今器以從簡便神位用蒲薦加草席皆有緣或用紫褥皆長五尺濶二尺有半屏風如枕屏之制足以圍席三面食牀以版為面長五尺濶三尺餘四圍亦以版高一尺二寸二寸之下乃施版面皆黑漆

具饌

晡時殺牲主人親割毛血為一盤祭義祖而毛牛尚耳解見上

首心肝肺為一盤【郊特牲】祭肺肝心貴氣主也升首報陽也註見上脂雜

以蒿為一盤【郊特牲】取膟膋燔燎蕭合羶薌見上皆腥之左胖不

用右胖前足為三段脊為三段脅為三條後足為

三段去近竅一節不用凡十二體【旣夕禮】其實羊左胖註反吉祭

也○【少牢饋食禮】註升猶上也升右胖周所貴也○【士昏禮】註脊者體之正食時則祭之飯必舉之

貴之也○【士虞】註近竅賤也○【龜峯】曰近竅一節不用則凡十一體也二字恐誤祭先祖歷言支體

而後足亦用二端則二字乃一字之誤無疑也飯米一杅置于一盤蔬果

各六品切肝一小盤切肉一小盤

厥明夙興設蔬果酒饌

主人深衣帥執事者設玄酒甁及酒甁于架上酒

注酹酒盤盞受胙盤匙各一於東階卓子上祝版及脂盤于西階卓子上匙筯各一於食牀北端之東西相去二尺五寸盤盞各一於筯西果在食牀南端蔬在其北毛血腥盤切肝肉皆陳於階下饌牀上米實階下炊具中十一體實亨具中以火爨而熟之爨平聲炊也盤一杅六置饌牀上

質明盛服就位

如時祭儀【補註】按家衆叙立之儀在小宗家之祭四親廟則男在主人之右女在主婦之左在大宗家之祭始祖先祖則一世居左二世居右三世居左四世居右左為昭右為穆而女不在內者蓋祭四親廟則子孫世近屬親男女會於一堂不自為嫌若祭始祖先祖子孫世遠屬踈又人

數衆多女不得在內祭者莫非自然之理也

降神叅神

主人盥升奉脂盤詣堂中爐前跪告曰孝孫某今以冬至有事于始祖考始祖妣敢請尊靈降居神位恭伸奠獻遂燎脂于爐炭上俛伏興少退立再拜執事者開酒主人跪酹酒于茅上如時祭之儀

【儀節】先祖祭酹酒後有俯伏興再拜復位叅神之文當叅者

【劉氏】璋曰茅盤用甆匾盂匾上聲音扁器之薄者曰匾又不圓貌盂音于飲器也宋楚之間或謂之盌廣一尺餘或黑漆小盤截茅八寸餘作束束以紅立于盤內【劉氏】茅盤說全用韓魏公祭儀

進饌

主人升詣神位前執事者奉毛血腥肉以進【集覽】按唐元陵儀註毛血盛以豆祼後始奠饌將升赤焚主薦之前還徹之云而此無徹文行禮者當更考

人受設之于蔬北西上執事者出熟肉置于盤奉以進主人受設之腥盤之東【禮運】腥其俎熟其殽　殽註詳見時祭下

事者以杅二盛飯杅二盛肉湆不和者又以杅二盛肉湆以菜者【士虞禮】大羹湆註羹肉汁也今文湆作汁○【補註】不和者即大羹肉湆以菜者即鉶羹也奉以進主人受設之飯在盞西大羹在盞東鉶羹在大羹東【禮記】註大羹太古之羹也肉汁無鹽梅之和後世存古禮故設之亦尚玄酒之義○【禮書】鉶器所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言

之則曰鉶昂○周禮天官註太古茹毛飲血所謂羹者血湆而已中古漸文加以滋味於是有鉶羹之薦去古既遠人心滋甚縱口腹之欲窮昂俎之味聖人懼焉故使祭時設太古之大羹貴本也

皆降復位

初獻

如時祭之儀但主人既說伏興兄弟炙肝加鹽

集覽 或問加鹽之方曰少牢饋食禮尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右註羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之疏鹽在肝右擩賓長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝擩左擩之是其便也以此推之可見古亦用鹽又問時祭炙肝獨不言加鹽者有何義耶曰按特牲饋食禮賓長以肝從疏此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右此亦不言者文不具也以此觀之時祭肝炙亦須加鹽也所以不言者亦是文不具也

者○特牲饋食記註肝宜鹽也○龜峯曰祭無加鹽者以庶羞等饌各調鹽梅故也此禮則多用古禮反本復古所以交於神者非食味之道也實于小盤以從祝詞曰維年歲月朔日子孝孫姓名敢昭告于初祖考初祖妣今以中冬陽至之始追惟報本禮不敢忘謹以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事尚饗伊川祭禮祝式孝遠孫某敢昭告于某氏之祖妣今以下并同

亞獻

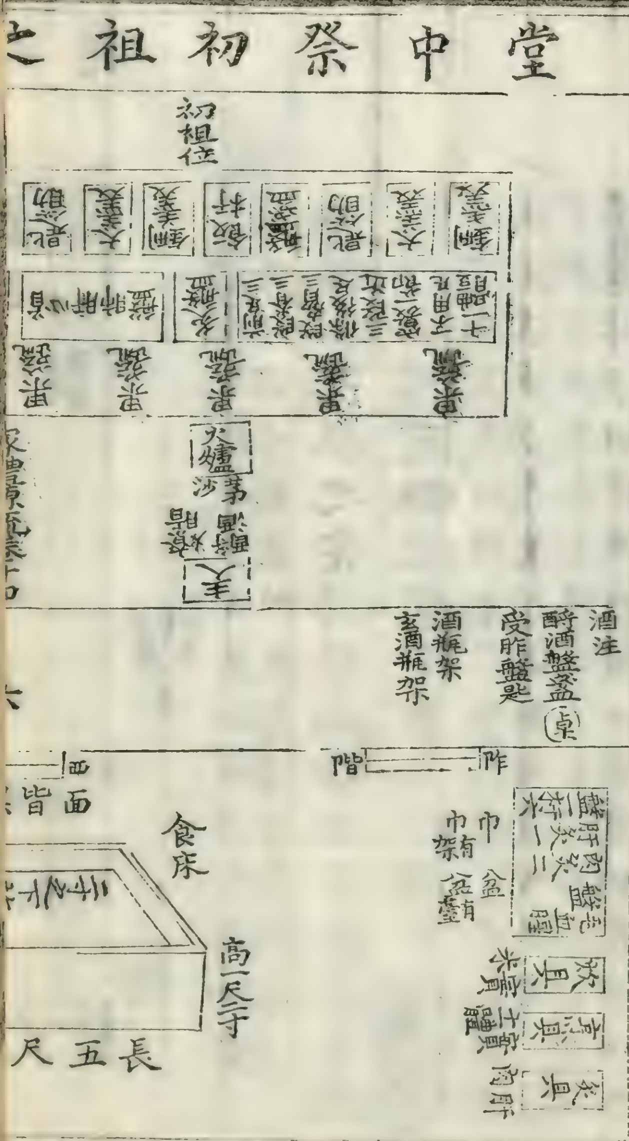
如時祭之儀但衆婦炙肉加鹽以從

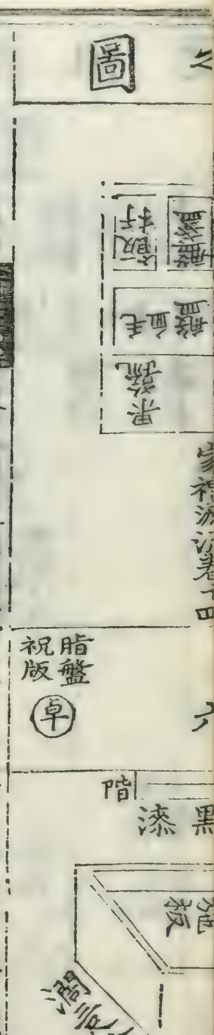
終獻

如時祭及上儀

侑食闔門啓門受胙辭神徹餕

并如時祭之儀 補註 祭畢而餕設大席于堂東西二向東向為昭西向為穆世為一席各以齒坐所以會宗族而篤恩義也

先祖【補註】大宗之家其苐二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡所謂先祖也

繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖而下繼高祖之宗則自先祖而下【程叔子】曰祭先之禮不可得而推者無可奈何其可知者無遠近多少猶當盡祭之祖又豈可不報又豈可厭多多蓋根本在後雖遠豈得無報(遺書)〇【語類】朱子曰伊川時祭止於高祖高祖以上則於立春設二位統祭之而不用主此說是也却又云祖豈可厭多苟其可知者無遠近多少當盡祭之契是初時未曾討論故有此說也〇【丘氏】曰按冬至祭始祖立春祭先祖程子說也朱子家禮多取溫公而此二祭則用程氏焉揚氏謂朱子初年亦嘗行之後覺

其似僭不敢復祭然朱子於小學書亦既載程子斯言語録又曰始祖祭似禘先祖祭似祫考禮禘爲王者之祭祫則諸侯亦得行也朱子亦嘗取横渠喪畢合祭之説由是觀之則先祖之祭似亦可行今擬人家同居止四代者固不必行此祭其由合族以居累世共爨生者同居而食死者異席而祭恐難易舉合人心於孝享之義宜於立春之日中設先祖考妣位於中堂自先祖以下考左妣右分爲兩列每年一行庶幾累世不分者得以舉聚群心揔攝衆志敦宗收族於悠久云

立春祭先祖

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始故象其類而祭之**丘氏**曰家禮引程子謂祭初祖以下高祖以上之祖則自高祖以下四時常祭者不復與也今擬併高曾祖考祭之所以然者蓋専爲合族以居者設也凡其

子姓在序拜奔走之列者其祖考皆在焉不分遠近親疎皆合享於一堂合祀死者所以萃聚生者也

前三日齊戒

如祭始祖之儀

前一日設位陳器

如祭初祖之儀但設祖考神位于堂中之西祖妣神位于堂中之東蔬果楪各十二大盤六小盤六

餘並同 伊川 祭禮祭先祖者自始祖以下高祖以上非一人也故設二位祖妣異位者舅婦不同享也○語類 問祭先祖何以只設二位朱子曰此只是以意享之而已○補註 設於墓所初祖祠堂中東西向設東向為昭西向為穆畧如天子大祫之儀○儀節 是日主人衆丈夫率執事者灑

掃中堂設神位其中用紙為牌如神主面上書其祖考某官府君某祖妣某某封某氏高祖之父為五世祖推而上之為六世七世有所知而書之或以始遷之祖或以起家之祖在高祖以前者一人為先祖設其位當中南向用屏障其後前設倚子倚前設卓子其餘祖考妣無神主者作紙牌有神主者至祭時請主凡同居合族之人有服及親未盡者是日皆合祭分為兩列左昭右穆相向以北為上每考妣前設一卓如多列不下則每列各設一長卓又於當中設一卓於香案之北近裏盛牲俎牲卓南設香案香案前列炭爐其餘酒架火爐盥盆之類皆如時祭之儀

問祭禮立春云祭高祖而上只設二位若古人祫祭須是逐位祭朱子曰本是一氣若祠堂中各有牌子則不可○諸侯有四時之祫畢竟是祭有不及處方如此如春秋有事于大廟大廟

便是群祧之主皆在其中

具饌

如祭初祖之儀但毛血為一盤首心為一盤肝肺為一盤脂膏為一盤切肝兩小盤切肉四小盤餘并同

儀節 主人率衆丈夫詣省牲所晡時殺牲殺訖主人親割毛血為一盤首心為一盤肝肺為一盤脂雜以乾膏末為一盤(無膏用香末代之)切肝兩小盤切肺兩小盤又用肉汁不和者為大羹肉汁和以菜為鉶羹皆用挑盛皆不羹熟牲全設盛以大盤按家禮本註牲體去左胖不用右胖分為十一體蓋用古禮也然家禮祭器既用今器以從簡便則於此等處不必拘古似亦無害今國家祭祀牲體於正祭皆全用其於祔祭則每逐位分段今擬從之

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭初祖之儀但每位匙筯各一盤盞各二〔通禮〕曰盞一位用二未詳其義或者先祖通稱高祖以上而只設一故設二盞耶置階下饌卓

上餘并同〔儀節〕補主人將祭先詣祠堂請主詣香案前跪上香告辭曰孫某茲以立春祫祭先祖于正寢敢請高曾祖考妣同伸奠獻告畢主人以盤盛主奉至中堂各隨次序列其他神主在別室者皆放此告辭各隨所稱

質明盛服就位降神參神

如祭始祖之儀但告辭改始為先餘并同〔[illegible]〕祭禮告辭孝遠孫某今以生物之始共請先祖祖妣以下降居神位○〔儀節〕主人以下凡同族者男左女右世為一行酹酒後俯伏興再拜復位參神餘同始祖祭儀

進饌

如祭初祖之儀但先詣祖考位瘗毛血【輯覽】按翰墨大全瘗作奉丘儀作進據禮則祭畢始埋毛血是瘗字之誤無疑奉首心前足上二節脊三節後足上一節次詣祖妣位奉肝肺前足一節脅三節後足下一節餘并同【儀節】詣先祖考妣神位前進毛血進腥肉主人受之設之于饌北西上進熟肉設腥盤東餘并同初祖祭儀

初獻

如祭初祖之儀但獻兩位各說伏興當中少退立兄分炙肝兩小盤以從祝詞改初爲先中冬陽至爲立春生物餘并同【儀節】祝文祗薦歲事之下有凡我宗親咸玆合食之文

亞獻終獻

如祭初祖之儀但從炙肉各二小盤

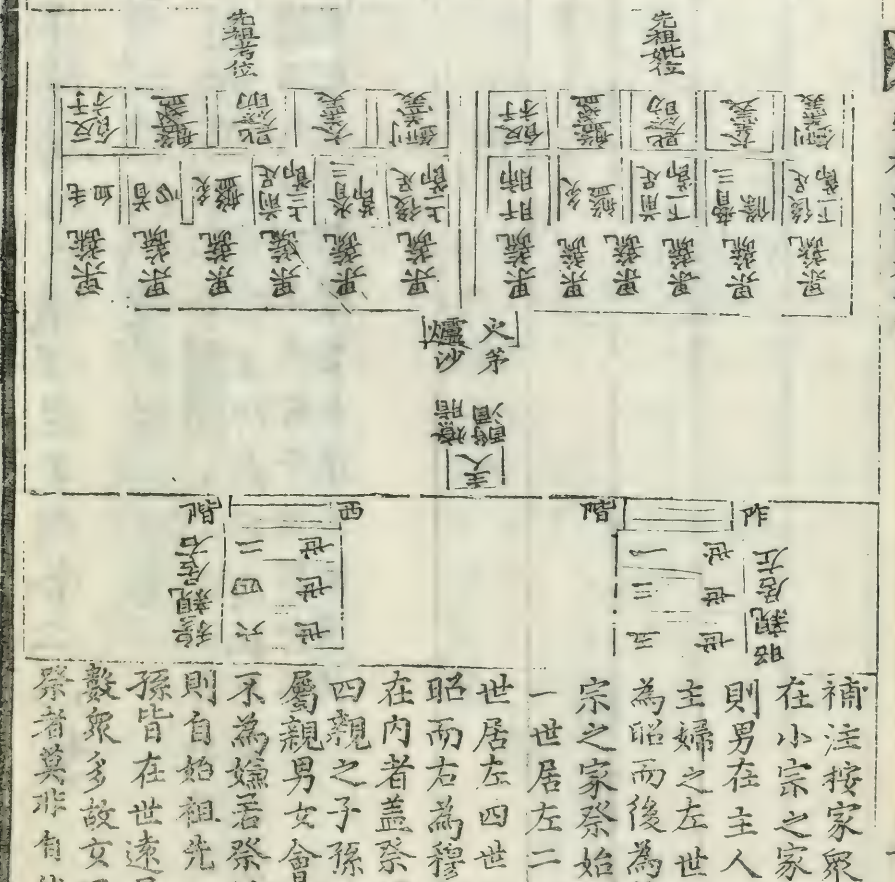
侑食闔門啓門受胙辭神徹餕

並如祭初祖儀

儀節

主人執注遍斟諸位前俱滿主婦遍插匙飯中俱退分立香案前再拜以下並同時祭儀辭神畢焚祝文并屏子焚之送主徹饌餕

祠堂祭先祖之圖

補注按家衆叙立之儀在小宗之家祭四親廟則男在主人之右女在主婦之左世爲一列前爲昭而後爲穆也在大宗之家祭始祖先祖則一世居左二世居右三世居左四世居右左爲昭而右爲穆也而女不在內者蓋祭四親廟則四親之子孫皆在世近屬親男女會於一堂自不爲嫌若祭始祖先祖則自始祖先祖以下子孫皆在世遠屬疎又人數衆多故女不得在內祭者莫非自然之理也

禰乃禮切父廟曰禰禰者近也

繼禰之宗以上皆得祭惟支子不祭[illegible]曰古禮禰之祭支子不得行蓋謂季秋成物之時也若夫兄弟異居者正祭雖不敢行而時節奉餠之獻行之恐亦無害

季秋祭禰

[補註]曰季秋成物之始亦象其類而祭之

[喪服小記]庶子不祭禰明其宗也註見祠堂章

前一月下旬卜日

如時祭之儀惟告辭改孝孫為孝子又改祖考妣為考妣若母在則止云考而告于本龕之前餘並

同【儀節】若不卜則擇日於祔成之後祭之○【□】問禰祭當前旬擇日而時祭用分至則獨於

禰祭擇日何如欲倒用重陽何如退溪曰家禮卜日註溫公及朱子說已明不必更求異

前三日齊戒前一日設位陳器

如時祭之儀但止於正寢合設兩位於堂中西上

香案以下并同

具饌

如時祭之儀二分【儀節】若母存止設一位

厥明夙興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭于正寢之儀但告詞云孝子某今以季秋

成物之始有事于考某官府君妣某封某氏 **伊川**祭禮

曰孝子某今以成物之始共請考君某官妣某官某封某氏降居神位餘如前式文集

參神降神進饌初獻

如時祭之儀但祝詞云孝子某官某敢昭告于考

某官府君妣某封某氏今以季秋成物之始感時

追慕昊天罔極餘并同 **儀節** 序立主人主婦及命婦子姪凡補所出者皆在

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納主徹餕

並如時祭之儀 **儀節** 嘏辭曰云云與四時祭同但去祖字餕止會食而不行慶禮

朱子曰某家舊時時祭外有冬至立春季秋三

祭後以冬至立春二祭似僭覺得不安遂已之季秋依舊祭禰而用其生日祭之適值其生日在季秋九月十五日也

忌日 禮記註忌日親之死日也○張子曰古人於忌日不爲奠薦之禮特致哀示變而已○朱子曰古無忌祭近日諸先生方考及此(語類)

前一日齊戒

如祭禰之儀 語類先生爲無後叔祖忌祭未祭之前不見客○退溪答人曰時祭極事神之道故齊三日忌日墓祭則後世隨俗之祭故齊一日祭義有不同齊安得不異○又曰忌祭前一日齊戒而已家間每遇親忌自有不忍之意故從前二日齊戒○要訣散齊二日致齊一日○[illegible]道可問忌祭齊戒世俗不敢飲食此過於厚處[illegible]俗何如退溪曰禮宜從厚此類之謂也○退溪[illegible]一

忌日雖非己當行素之親若當行其祭則行齊素善矣

設位

如祭禰之儀但止設一位 【會通】曰或問伊川曰忌日祀兩位否曰只一位○【程氏】祀先凡例祖考忌日則只祭祖考及祖妣祖妣忌日則只祭祖妣及祖考仍請神主出中堂享祭餘位忌日祭同○【語類】朱子曰忌日只祭一位○【補遺】父之忌日只設父一位母之忌日只設母一位祖以上及旁親皆然○【輯覽】曰家禮止設一位程氏祭禮配考妣二家之禮不同止設一位禮之正也配祭考妣禮之本於人情者也若以事死如事生鋪筵設同几之意推之禮之本於情者亦有所不能已也○【退溪】曰忌日並祭考妣甚非禮也考祭祭妣猶之可也妣祭祭考豈敢援尊吾門亦嘗如此而非宗子故不敢擅改只令吾身後勿用俗耳○【栗谷】曰家禮則只祭一位程子則並祭考妣云今忌祭設一位若并祭則設二位○【沙溪】問忌日設位程朱二先生之禮不同未知

孰從荅曰按士虞禮是月也吉祭猶未配註猶未以其妃配其氏哀未忘也而祭義君子有終身之喪忌日之謂也以此觀之忌日止祭所祭之位而不配祭者非薄於所配祭以哀在於所為祭者故也又吾東俗父母喪三年之內並祭先亡者尤非也

陳器

如祭禰之儀

具饌

如祭禰之饌一分【退溪】曰子孫之亡適在祖先之諱日則其忌日祭用肉以事亡如存之意推之則似為未安然神道異於生人用肉似無妨若害理則古人已言之矣◐【要訣】具饌如時祭儀但果及湯皆不過三色畧有等殺若并祭考妣則具二分

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則黲紗衫旁親則皁紗衫主婦特髻【記原】燧人始為髻至周王后首服為副編鄭云三輔謂之假髻其遺事也●【[illegible]】曰燧人氏婦人束髮為髻髻繼也言女子必有繼于人也去飾所謂飾如記原所謂燧人之始為髻舜加首飾文王又加翠翹步搖之類是也白大衣淡黃帔餘人皆去華盛之服【儀節】今擬用素服○【[illegible]】忌日白圓領素帶有官則烏紗帽角帶禰則布裹角帶旁親則白深衣黑帶婦人服同本註○【[illegible]】父母忌則有官者服縞色帽垂脚或黲布帽垂脚玉色圓領白布裹角帶無官者服縞色笠或黲色笠玉色圓領白帶通着白靴婦人則縞色帔白衣白裳祖以上忌則有官者

烏紗帽玉色團領白布裹角帶無官者黑笠玉色團領白帶婦人則玄帔白衣玉色裳旁親之忌則有官者烏紗帽玉色團領烏角帶無官者黑笠玉色團領黑帶婦人只去華盛之服（縞白黑雜色也黲淺青黑色即今之玉色也）○問忌日着白笠何如退溪曰恐異○又問禫祭後留禫服一襲遇忌日服之可否退溪曰忌雖終身之喪與禫不同留禫服以為終身之用必非先王制禮之意曾叅孝已亦未聞行此事今欲行之無乃太過乎

問忌日何服棗子曰某只着白絹凉衫黲巾問黲巾以何為之曰紗絹皆可某以紗又問黲巾之制曰如帕複相似有四隻帶若當幞頭然

楊氏復曰先生母夫人忌日著黲墨布衫其巾亦然問今日服色何謂曰豈不聞君子有終身

之喪[張子]曰忌日變服為曾祖祖皆布冠而素帶麻衣為曾祖祖之妣皆素冠布帶麻衣為父布冠帶麻衣麻履為母素冠布帶麻衣麻履為伯叔父皆素冠帶麻衣為伯叔母麻衣素帶為兄麻衣素帶為弟姪易褐不肉為庶母及嫂一不肉(理窟)○[朱子]問自高祖至禰忌日之衣服何如朱子曰橫渠忌日衣服有數等今恐難遽行且主祭者易以黲素之服可也(大全)○[胡伯量]問忌日變服呂氏謂自曾祖以下各有等級聞先生於諱日亦變服不知今合如何曰唐人忌日服黲今不曾製得只用白生絹衫帶黲巾(大全)⊙又答陳明仲曰忌日服制王彥輔麈史載呂鄭公用番脚黲紗幞頭黲布衫脂皮帶如今人禫服之制(語類)○[朱子]曰某有吊服絹衫絹巾忌日則服之(語類)○先生考妣諱日祭罷褁生絹黲巾終日(語類)

諸祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀但告辭云今以某親某官府君遠諱

之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕餘并同 告辭【[illegible]】妣則曰某親某封某氏○【[illegible]】曰凡忌日必告廟為設諸位不可獨享故迎出廟設於他次既出則當告諸位雖尊者之忌亦迎出此雖無古制可以意推（理窟）

參神降神進饌初獻

如祭禰之儀但祝辭云歲序遷易諱日【曲禮】卒哭乃諱註鄭玄曰敬鬼神之名也諱避也生者不相避名君臣同名春秋不非王書曰始死哀遷故卒哭乃令諱○【左傳】周人以諱事神名終將諱之○【周禮】小史掌邦國之志若有事則詔王之忌諱註鄭曰志謂記也先王死日為忌名為諱故書復臨追遠感時不勝永慕考妣改不勝永慕為昊天罔極旁親云諱日復臨不勝感愴若考妣則祝興主人以下哭盡哀餘并同【[illegible]】祝式

同本註旁親不用追遠感時止云不勝感愴末云謹以牲醴用伸奠獻讀祝後若考妣及祖考妣近死則擧哀非考妣及祖考妣遠死則否○【備要】幷祭考妣考忌則曰某考諱日復臨妣忌則曰某妣諱日復臨云云○【備覽】按丘儀不勝永慕之下有曰用伸奠獻集說有曰恭伸追慕又按集說眉山蘇氏曰忌祭當兼設考妣若考忌日祝文後(謂尚饗之上)增一句曰謹奉妣某氏配妣忌日則謹奉以配考某公又按忌日幷祭考妣兩位則雙書考妣歲序遷易之下某親諱日復臨○【語類】問忌日當哭否朱子曰若是哀來時自當哭

亞獻終獻侑食闔門啓門

幷如祭禰之儀但不受胙

辭神納主徹

並如祭禰之儀但不哭奉先儀但不餕

是日不飲酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外

【丘儀】是日思慕如居喪此所以不飲〇【要訣】【[illegible]】是日變服以居父母忌則縞色笠白衣白帶祖以上則黑笠白衣白帶旁親則去華盛之服〇或問當親忌食稻自有所不忍昔吉注書每於是日蔬食水飲依此行之何如退溪曰吉注書甚善後人法之亦固至意若其人有父兄在則如當餞時父兄依他食稻已獨別設蔬食豈不難乎不知此處當如何〇【退溪】於忌日不設酒雖不與祭必齊居外寢以終日待人亦如是客來唯設茶而已〇【集覽】問禮君子有終身之喪忌日之謂也為子孫者固皆不飲酒食肉矣一家之人亦皆素食乎曰語類先生家凡値遠諱一家固自蔬食其祭祀食物則以待賓客

【檀弓】君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂已葬而不忘其親所以為終身之憂而忌日不樂也

【祭義】君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非

不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也不用不以此日為他事也非不祥言非以死為不祥而避之也夫日猶此日也志有所至者此心極於念親也不能盡其私者不敢盡其私於己之私事也

[illegible]東集宗法忌日曾祖以下設位於堂祭食從家之舊俗用素饌忌日早張影貌而祭高祖以上忌日張影貌於堂設祭酒瞻拜○語類曰士大夫家忌日用浮屠誦經追薦鄙俚可陋是使其先不血食也○退溪曰喪與忌不用肉取便於生者之行素而失其義流傳成習反以用肉者為非有能不拘流俗而用之以禮者何不可之有○語類問人在旅中遇有私忌於所舍設卓炷香可否朱子曰這般微細處古人也不曾說若是無大礙於義理行之亦無害○鄭道可問忌祭若家內有故借僧舍以祭猶愈於廢祭否退溪曰墓所齋舍為祭而設其行於此豈害於事若借他僧舍則不可○退溪或行忌祭于齋宮或問禮乎退溪曰祭於廟禮也宗家或有

故且族屬蹤遠則行祭于其家多有妨碍齋宮
乃墓所非佛寺之比也子孫會祭于此亦無妨
語類朱子曰唐時士大夫忌日孝服受吊五代
時某人忌日受吊某人吊之遂於座間刺殺之
後來只是受人慰書而不接見須隔日預辦謝
書俟有來慰者即以謝書授之不得過次日過
次日謂之失禮○顏氏家訓云忌日不樂正以
感慕罔極惻愴無聊故不接外賓不理衆務爾
必能悲慘自居何限於深藏也世人或端坐奥
室不妨言笑盛營甘美厚供齋食迫有急卒密
戚至交盡無相見之理蓋不知禮意乎○退溪
答人曰私忌遇尊客設素食本爲未安然忌有
隆殺尊客亦有等級況亡妻忌日方伯來見此
乃忌輕而客尊不敢設素但於進肴客肉而主
素若忌非此等之輕君子以喪之餘處之何可
進肉乎自非極尊之賓恐皆當設素然其中實
有未安者故古禮以忌日不接客爲言○又曰
忌祭邀客已赴人邀雖爲非宜況自不能盡如
禮不敢爲說然雖非當日參祭之人而親族親
客在傍雖與之同餕恐或無害若辦酒食召遠

客則自不當爲耳○退溪答人曰在前以已忌之故待賓以素饌已爲未安若受賓饋肉留爲後日之食尤非所當耶拜受單時不及致祭至暮乃知其中有獐鰒等物如以既受仍留則非徒前者成虛後難復辭謹遣人奉還二物○沙溪曰禮父母之喪人遺之雖酒肉受之云云雖喪中人饋魚肉可受之以奉祭奠以供老親也忌日辭肉於常情拘束不通然用意細密人不可及○退溪答人曰忌祭輪行恐無大害義理○或問忌祭之行於主人之家支子女子則只以物助之如何退溪曰此意甚好然亦有一說朱子書有支子所得自主之祭之說恐是忌祭節祀之類也今若一切皆歸宗子而支子不祭則目循倫情之間助一物或不如式以致衆子孫全忘享先之禮甚爲未安又或宗子貧窶不能獨當而并先廢不祭則反不如循俗行之之爲愈也○愼齋曰事先之事宗家當主之非有大故不可代行而國俗於忌祭則凡爲子孫不論男女輪替設行甚是亦便本國大典大夫士庶祭先條云祭享之費主祭家難常獨辦主祭者

及與祭宗族輪番助辦云云此督行之禮所由起也而國典又云主祭子孫奉神主別居遠處其衆子孫設其家行祭如常儀云云其曰輪番共辦者謂助費也非使之循環設行於各家也且是通言時祀非獨指忌祭也旣謂輪行故各以品饌豊減為盡誠之地富家爭務壓倒貧家遂圖企及寧且托故於今度必欲大備而乃行甚矣流俗之弊也且為子孫傔從之供饋凡準備之物用於下供者居多主婦勤心不在於祖先而在於子孫之傔從也況緣此下供之難例致推調多至廢闕豈非不祥之大者乎凡吾子孫旣到祭處即散遣奴馬若有不廢供下之家則以慢神要譽致罰可也○退溪答人曰國恤卒哭前士大夫時祭不可行忌墓祭等可行所論皆合於鄙意來喻又云服齊衰者忌祭等使輕服者攝行此意亦當但考古禮國之內喪與國君喪亦有間矣故今玆服內遇右等祭倣家禮墨縗行眞之例暫借白衣冠躬自行之纔訖返初服蓐未知知禮者以為何如也○栗谷喪三年內忌墓祭一獻無祝說見上禫後附註

下○或問祖考之終在閏月者復遇亡歲之閏
月則行祭於閏月乎退溪曰閏非正月人之行
祭常以正月而獨於是歲依亡歲之月而祭之
似未穩祭則依常月行之於閏月亡日齋素而
不祭似當也○又答人曰忌日既已行之於當
朔當日矣其於閏朔遇是日何有再行之義乎
此意厚而不達於禮不可為訓典也○**牛溪**曰
國喪卒哭前時祭雖非朝官服衰者固不敢行
至於朔望參忌祭亦可畧
設時物行奠獻於家矣
鄭道可問中原人作家禮集說其中有所謂生
忌者盖於先考妣生日設飲食以祭其祝文曰
存既有慶歿寧敢忘云云此意如何退溪曰恐
孟子所謂非禮之禮此類之謂也○或問祖先
生日設奠鮮有不行者其家亦未免此但并設
祠堂又更瀆亂故出祭于寢非祫非忌而出主
行祀亦無據從此欲廢而行之已久遽然釐革
在所難處與其未安於瀆亂寧失於遷改耶退
溪曰生忌之說出於近世寒門所未舉
行今承垂問怵然愴然未敢妄有所對

墓祭

三月上旬擇日前一日齋戒

如家祭之儀 韓魏公用寒食及十月一日祭○晦齋奉先儀按家禮墓祭三月上旬擇日行之今世俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓拜掃今且從俗行之可也○要訣依俗制行于四名日

散齊二日致齊一日

具饌

墓上每分如時祭之品更設魚肉米麪食各一大盤以祭后土 輯覽按此条既曰墓上每分如時祭之品則其有羹飯可知而下無進饌侑食二節可疑丘儀有之當從

厥明灑掃

主人深衣帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘即用刀斧鉏斬芟夷灑掃訖復位再拜又除地於墓左[集覽]除除去地面按史記封禪註封增土天高不可及負土於泰山上爲壇而祭之冀近神靈也禪除地也以此觀之除地亦所以欲近於地之神靈歟以祭后土[儀節]是日晨起或前一二日主人詣墓所再拜省視除草棘添土餘同本註○[要訣]主人以下玄冠素服黑帶

布席陳饌

用新潔席陳於墓前設饌如家祭之儀

參神降神

[儀節]序立如家祭儀參神四拜盥洗焚香酹酒再拜進饌○[要訣]先降後參○[愚案]曰無進饌一節

墓祭從簡也○丘儀曰設位而無主則先降後參墓祭亦然家禮本文先參後降未知其義要訣墓祭先降恐爲得也（詳見上朔參条下）

初獻

如家祭之儀但祝辭云某親某官府君之墓氣序流易雨露既濡瞻掃封塋不勝感慕餘并同儀節詣墓前跪祭酒眞酒（如墓列奠非一則逐位詣墓前）餘同本註○奉先儀祝節序流易時思轉切瞻掃封塋罙增感愴○要訣祝正朝青陽載回寒食雨露既濡端午草木既長秋夕白露既降（初獻時即扱匙飯中正筯）○備要考妣合葬則祝文雙書寒食云云歲時改此句爲歲律既更端午云時物暢茂秋夕云白露既降考妣云云昊天罔極

朱子歸新安祭墓文一去鄉井二十七年喬木興懷實勞夢想玆焉展掃悲悼增深所願宗盟共加

嚴護神靈安止餘慶下流凡在雲仍畢沾茲蔭酒殽之眞惟告其衷精爽如存尚祈鑒享○祭告遠祖墓文維年月日遠孫熹謹率姪某姪孫某等以酒果告于遠祖二十一公制置府君祖妣杜氏夫人之墓惟昔顯祖作鎮茲邦開我後人載祀久遠封塋所寄奉守不虔他人有之莫克伸理茲用震怛籲于有司鄉評亦公遂復其舊伐石崇土俾後不迷即事之初敢謝其譴謹告

亞獻終獻

並以子弟親朋薦之 **儀節** **要訣** 三獻侑食主婦點茶○○終獻後徹羹進熟水

退溪答人曰墓祭無進飯侑食之節或人以為不設飯羹恐其不然也示喻原野禮當有殺云云與為得之況今宗法廢而不行入家衆子孫不能盡孝敬於家廟之祭而墓祭不得以不重乃反踈畧如此無乃未安乎故竊謂依丘氏禮行之無妨

○**龜峯**曰無侑食從簡也進茶一節恐不可闕

辭神乃徹

周禮 冢人凡祭墓爲尸本註祭告后土則冢人爲尸○程子曰墓人墓祭則爲尸舊說爲祭后土則爲尸者非也盖古人祭社之外更無所在有祭后土之禮遺書○語類朱子曰墓祭非古雖周禮有墓人爲尸之文或是初間祭后土亦未可知但今風俗皆然亦無大害○又曰横渠說墓祭非古又自撰墓祭禮即是周禮上自有了

曾子問 曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家註見上時祭下

朱子 曰祭儀以墓祭節祠爲不可然先正書[illegible]先[illegible]長官之臣皆言墓祭不害義理又節物所尚古人[illegible]

有故止於時祭令人時節隨俗宴飲各以其物祖考生存之日蓋嘗用之今子孫不廢此而能恝然於祖宗乎【大全】本文答林擇之書曰敬夫有書理會祭儀以墓祭節祠為不可云云○【劉氏】璋曰周元陽唐人時祭錄曰唐開元勑許寒食上墓同拜掃禮著拜掃非寒食則先期卜日古者宗子去他國庶子無廟孔子許望墓為壇以時祭祀卽今之寒食上墓義或有依憑不卜日耳今或羈宦寓於他邦不及此時拜掃松檟陵前樹木也則寒食在家亦可祀祭○夫人死之後葬形於原野之中與世隔絕孝子追慕

之心何有限極當寒暑變移之際益用增感是宜省謁墳墓以寓時思之敬今寒食上墓之際雖禮經無文世代相傳寖以成俗上自萬乘有上陵之禮〔通典〕後漢都洛陽每帝西幸即親謁其洛陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵東晉元帝崩後諸公給有謁陵辭陵之事成帝時中宮亦年年拜陵議者以為非禮遂止後魏孝文帝哭於太后陵左終日不絕聲唐太宗朝于獻陵至少次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興下逮庶人有上墓之祭田野道路士女徧滿皂隷皂馬櫪隷末隷庸丐庸雇也丐乞也之徒皆得以登父母丘隴馬醫夏畦〔孟子註〕夏月治畦之人之鬼無有不受子孫追養者凡祭祀品味亦稱人家貧富不

貴豐腆貴在脩潔罄極誠慤而已事亡如事存
祭祀之時此心致敬常在乎祖宗而祖宗洋洋
如在安得不格我之誠而歆我之祀乎

通典 三代以前未有墓祭至秦始起寢於墓側漢因秦上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也○唐侍御鄭正則祠享儀云古者無墓祭之文孔子許望墓以時祭祀左傳辛有適伊川見披髮於野而祭者曰不及百年此其戎乎漢光武初纂大業諸將出征鄉里者詔有司給少牢令拜掃以為享曹公過喬玄墓致祭寒食墓祭蓋出於此○**程子**曰嘉禮不野合野合則秕稗也故生不野合則死不墓祭蓋燕饗祭祀乃宮室中事後世習俗廢禮有踏青藉草飲食故墓亦有祭如禮望墓為壇并墓人為墓祭之尸亦有時為之非經禮也後世在上者未能制禮則隨俗未免墓祭既有墓祭則祠堂之類亦且為之可也遺書○又曰禮經

中既不諱墓祭即是無墓祭之文也○或問今
拜掃之禮何據叔子曰此禮古無但緣習俗然
不害義理古人直是識質（專一）葬只是藏體魄
而神則必歸於廟既葬則設木主既除几筵則
木主安於廟故古人惟專精祀於廟今亦用拜
掃之禮但簡於四時之祭也（遺書）○張南軒答
朱子書曰古者不墓祭非有所畧也蓋知鬼神
之情狀不可以墓祭也神主在廟而墓以藏體
魄體魄之藏而祭也於義何居而烏乎饗乎若
知其理之不可行而徇私情以強為之是以偽
事其先也若不知其不可行則不知也人主饗
陵之禮始於漢明帝蔡邕蓋稱之以為盛事某
則以為與原廟何異情非不篤也而不知禮不
知禮而徒徇乎情則隳廢天則非孝子所以事
其先者也某謂時節展省當俯伏拜跪號哭洒
掃省視而設席陳饌以祭后土於墓左可也朱
子答書曰三先生皆有隨俗墓祭不害義理之
說故不敢輕廢○程子曰拜墳則十月一日拜
之感霜露也寒食則又從常禮祭之飲食則稱
家有無（外書）○張子曰寒食者周禮四時變火

惟季春最嚴以其大火心星其時太高故先禁火以防其太盛既禁火須為數日粮既有食復思其祖先祭祀寒食與十月朔日展墓亦可為草木初生與初死(理窟)○(朱子)曰墓祭非古然亦無大害國家不免亦十月上陵(語類)○(致堂)(〔illegible〕)曰禮四時之祀天子用孟月若寒食則其始既不出於先王其節或跨乎仲季非天子之所宜行也○(栗谷)曰按家禮墓祭只於三月擇日行之一年一祭而已今俗於四名日皆行墓祭從俗從厚亦無妨但墓祭行于四時與家廟無等殺亦似未安若講求得中之禮則當於寒食秋夕二節具盛饌讀祝文祭土神一依家禮墓祭之儀正朝端午二節則畧備饌物只一獻無祝且不祭土神夫如是則酌古通今似得宜

(大全)朱子曰墓祭無明文雖親盡而祭恐亦無害○(語類)叔器問追遠是親否朱子曰言追則無不是親了包顯道問遠祖時人不解更有追念之意想只是親曰只江南來不如此湖北人上墳不問遠祖也哭這却好人之一身推其所自則必有本便是遠祖畢竟我是他血脉若念及

此則自不能無追感之情且如今老人不能自得
見箇孫子今若便見十世孫時也惜畢竟是自得
家骨肉人只得不思量到這裡所以追感之誠
不至也○頤庵曰時祭拘於國法止於曾祖
墓祭忌祭則并及高祖可也五世祖墓寒
食秋夕祭之可也六世以上只寒食祭之
程子曰橫渠於墓祭合一分食而祭之故告墓
之文有曰奔走荊棘殽亂杯盤之列之語此亦
未盡也如献尸則可合而為一鬼神如何可合
而為一（遺書）○又曰橫渠墓祭為一位恐難推
同几之義（同几唯設一位祭之謂夫婦同牢而
祭也）○大全朱子答王晋輔書曰墓祭今俗行
之其来已久似不可廢又墳墓非如古人族
葬若其只一處合為一分而遂祭之亦似未便此
等不若隨俗各祭之為便也○或問墓祭或葬
非一二多至八九東西埋葬丘隴峻險南徃北
来神倦身疲恐有怠慢之氣或生而日亦不給
則將何以處之或厥日有終朝之雨則亦將何
以為之如欲預搆一屋於墓側而若遇如此之
時則依時祭儀合祭一所如何退溪曰善○或

問自曾祖以下并旁親十二位同原當墓祭則各就其墓而祭之一日之內自朝至晡參祭之人氣力困怠祭饌眞器因怠而或不潔雖曰設祭而猶不祭也除夕前二三日則祔位行祭元朝則正位行祭而一年四名日以此推行何如前侍門下適値元朝先生行之如此而考之朱子之說在官者當如此云未知四名日皆以此行之乎退溪曰同原許多墓行祭之弊世多有此愚意不如掃視墓域後以紙傍合祭於齋舍無舍卽設壇以行之可免瀆褻而神亦享也○又答人曰先隴各葬事正與滉家事相類奉讀以還爲之哽愴據禮言之兩妣皆當祔於考塋未則遷先而祔可也滉先妣葬在別處而先考葬於族葬族葬乃家後山也兄弟六七人遭後母喪取便近而祔葬於先塋先妣墓已經七十餘年難於遷動又亡嫂及姪隨葬亦多已成一族葬因遂未遷其於事理極爲未安尚賴所云別處亦去家僅五六里每祭兄弟子姪祭於先隴次日祭於先妣墓未嘗設位於先隴而遙祭之也兩處皆有齋舍或於其一處有故不可行祭

祭則就無事處設位合祭之耳○退溪曰有忌
故前期行墓祭事見上參禮條附註楊氏說下
顧菴曰三年內若於俗節行祀於墓前而先亡
之親葬在同塋則不可變其服異其禮也○退
溪答人曰國恤墓祭忌日雖似未安似不可廢
故不上冢只於齋舍設素饌暫以白衣冠行之
似無妨時祭則不可以素饌行之卒哭前宜權
停○鄭道可問國喪若不廢祭亦當上墓否退
溪曰卒哭前未可上墓○牛溪曰國喪卒哭前
陵寢香火亦絕人民在畿甸內者與遠方者不
同節祠祭先
墓殆未安

遂祭后土布席陳饌

四盤于席南端設盤盞匙筯于其北餘並同上

降神參神三獻

同上但祝辭云某官姓名敢昭告于后土氏之神

某恭修歲事于某親某官府君之墓惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚饗

辭神乃徹而退

朱子嘗書戒子云比見墓祭土神之禮全然滅裂吾甚懼焉既為先公托體山林而祀其主者豈可如此今後可與墓前一樣菜果鮓脯飯茶湯各一器以盡吾寧親事神之意勿令其有隆殺 **語類**問祭后土否曰就墓外設位而祭○**語類**問后土氏之祭朱子曰極而言之亦似僭然此即古人中霤之祭而今之所謂土地者雖曰土神而只以小者言之非如天子所謂祭皇天后土之大者也

朱子曰改葬須告廟而後告墓方啓墓以葬葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩當行葬更不必出主祭告時却出主於寢○祭祀之禮亦只得依本子子語辭做誠敬之外別未有着力處也○籩豆簠簋之器乃古人所用故當時祭享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉楮錢代幣帛事物紀原漢以來葬者皆用瘞錢後世稍以紙寓錢至今喪祭之焚楮錢蓋起於此○康節先生春秋祭祀約古今禮行之亦焚楮錢伊川恠問之則曰明器之類也脫有一非豈孝子慈孫之心乎○語類先生每祭不燒紙亦不曾用幣○語類問祭祀焚幣如何曰祀天神則焚幣祀人鬼則瘞幣人家祭祀要焚幣亦無稽考若是以尋常焚真衣之類為是便不當只

焚真衣著事事做去焚但無意義○又曰紙錢起於玄宗時玄宗惑於王璵之術事神禮繁無許多錢作紙錢易之唐禮書載惟顔魯公張司業家祭不用紙錢故衣冠效之而國初言禮者錯看遂作紙衣冠而不用紙錢不知紙錢衣冠有何間別是亦以平生所用是謂從宜也○**黃氏**瑞節曰南軒張氏次司馬公張子程子三家之書為冠昏喪祭禮五卷家禮蓋參三家之說酌古今之宜而大意隱然以宗法為主不可以不講也然禮書之備有儀禮經傳集解亦朱子所輯次云

家禮源流卷之十四終

家禮源流跋

澔少也聞市南俞先生編次家禮源流一部書而世之好古尚禮之人書成已七十餘載無有能入梓而廣布者心常慨惋癸巳夏左揆李公頤命筵白俞棨所編禮書請令湖南道臣劃即刊行

上乃允之嗚呼

聖朝興學實我東禮教興行之兆乎

居無何先生嗣孫龍潭宰相基使從

弟晉基賫送所謂禮書本草來謁于

澔曰吾祖編成是書旣卒業正當

孝廟季年起廢赴　朝訖是書於門

人尹拯要其參互校勘而因吾祖下

世遂不見還令有 朝家刊布之
命勢將以家藏本入梓因徵序若跋
文灝敬受而讀之竊睄先生編次之
意蓋以禮書多門有難準的乃就文
公家禮立綱分目而取古禮經傳及
先賢禮說並東方儒先論著文字類
附於逐條之下以便考閱其有闕於

公私吉凶之禮大矣書所謂天叙天
秩傳所謂禮儀三百威儀三千皆可
以由其源而知其流泝其流而窮其
源儘禮家之苑藪也吁亦盛矣嗚呼
先生之於是書其用功之深如此而
不幸以所付託之匪其人世乃訛謬
傳聞或疑是書之出於美村與甚無

謂美村撰先生行狀論及先生所編
源流頗未備書具述不翅明白而曾
無一言之自道到今其子孫之勤說
與之相背者抑獨何心哉其說備見
於遂翁所撰序後小跋今不復詳焉
噫家禮元本中失而復出豈有未備
之歎今源流一編以其久靳刊布之

故又起此疑亂之端斯道之見既於
前後一何甚歟重可慨也已
崇禎甲申後七十一年甲午仲春下
澣後學烏川鄭澔識